

લૉર્ડ બેકનના નિબંધ.

ભાગ ૧ લો—ફ્રાન્સિસ બેકનનું જન્મ ચરિત્ર અને તેના ગ્રંથોનું વર્ણન.
ભાગ ૨ નો—લૉર્ડ બેકનના નિબંધ.

લેખક

રતનજી દ્વરામજી શેઠના.

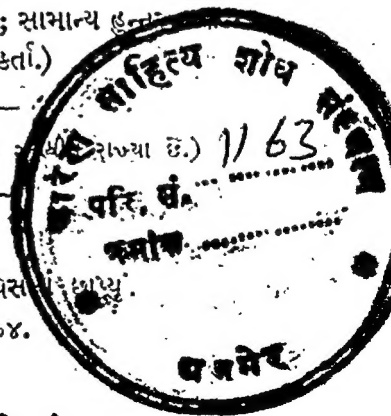
(જ્ઞાનચક્ર યાને ગુજરાતી સાંસ્કૃતિકોપાડિયા; કાવ્યકામ; ફેટિગ્રાફી;
સંજ્ઞાદર્શક કોશ; એશિયાની સદગુણી બાનુઓ; ચાઈનીઝ ટેક્સ;
હકદારનો હક; બમાસ્ત્રી; સુંદર હેલન; ગુલ ખુશરો;
ખુશરો શિરીન; લૉનગ્રેનિસ; બિઝીક; રંગમાં
ભંગ; લૉર્ડ બેકનનાં નિબંધો; સામાન્ય હુનર
જ્ઞાન, વગેરેનો કર્તા.)

(સર્વ હક રચનારે કાયદા મુજબ રાખ્યા છે.)

મુબંધ

સાંજ વર્તમાન પ્રિંટીંગ પ્રેસ

ઈ. સ. ૧૯૦૪.

કિંમત રૂ. ૧-૮.

આ ગ્રંથ રચનારના નીચલા ગ્રંથો તૈયાર છે.

(જાણીતાં પુસ્તક પ્રગટ કરનાર તથા વેચનાર પાસથી
યા રચનાર પાસથી મળશે.)

(રતનજી દેરામજી શેઠના.—ટેકાણું મુંબઈ બહારકાટ અબ્બુલ
રહિમાન સ્ટ્રીટ નંબર ૩૪૫)

લૉર્ડ બેકનનાં નિબંધ...	કિં. રૂ. આ.
પોશાકની ફેશીન અને તેનું શાસ્ત્ર	૧—૮
સામાન્ય હુન્નર જ્ઞાન અને હિંદના પ્રાચીન સિક્કા.	૧—૦
ચાઈનીઝ ટેલસ—રસીલી વાર્તાનું પુસ્તક. એમાં ૩૩ વાર્તાઓ અરેબિયન નાઈટસની દબ ઉપર છે.	૧—૪
જાતમાસ્પી	૧—૮
હુકદારનો હુક—ચિત્રચૂકત વાર્તા	૧—૦
એશિયાની સદગુણી ખાનુઓ	૧—૮
સંજ્ઞાદર્શક કોશ...	૧—૦
સુંદર હેલન-મહાન કવિ હોમરની ઇલીયડ આધારે...	૦—૬
ગુલ ખુશરો નાટક	૦—૪
મેસમેરાઝેમ...	૦—૬
ફોટોગ્રાફી	૦—૧૨
કાવ્ય બનાવવાનો હુન્નર ઉદ્યોગ	૦—૧૨
જ્ઞાનચક્રનાં છ દક્તરો	૧૮—૦

જુમલે રૂ. ૩૦—૪

(દરેક ગ્રંથનું પોસ્ટેજ જુદું.)

અર્પણ પત્રિકા.

જરથોસ્તી ટોળાના—

માનવંત અકાબર અને રેહબર,
શેઠ જમનજી દીનશાહજી પીટીટ,
જે. પી. બી.

આપની વિદ્યા હુનર તરફની અતિશય શ્રદ્ધા, દેશી
વ્યાપાર અને કારીગરીને શુદ્ધ અંતઃકરણથી આપેલો આશ્રય,
લોકોપકાર કરવાની નિર્મળ વૃત્તિ, સખી પ્રકૃતિ, જાહેર
સ્વસ્થાનિક સેવાઓ, ઉદાર સાર્વજનિક સખાવતો, આદિ
અનેક ઉત્તમ ગુણોની કદરશનાશીમાં આ “ લૉર્ડ બેકનના
નિબંધ ” નો ભાષાંતર રૂપી ગ્રંથ સન્માનપૂર્વક અર્પણ
કરવાની રજા લઉં છું.

આપનો શુભચિંતક

સેવક

રતનજી ફરામજી શેઠના,

(જ્ઞાનચક્ર યાને ગુજરાતી સામયિકલોપાડિયાનો કર્તા.)

અનુક્રમણિકા.

(ભાગ ૧ લો)

- ૧ ક્રાન્સિસ એકનતું જન્મચરિત્ર.
૧૩ ક્રાન્સિસ એકનનાં ગ્રંથોનું અવલોકન.

(ભાગ ૨ જો)

લૅડ એકનના નિબંધ.

૩૧ સચ્ચાઈ.	૯૮ દંગા અને ફેસાદ.
૩૫ મોત.	૧૦૯ નાસ્તિક મત.
૪૧ ધર્મમાં એક મત.	૧૧૪ ધર્મ ભોળાઈ અથવા ધર્મીય પાણું.
૪૮ વેર લેવું.	૧૧૭ સફર અથવા પ્રવાસ.
૫૨ સંકટ.	૧૨૦ શેહેનશાહત.
૫૫ ઢોંગ અને વેષધારીપણું.	૧૨૬ મસલત.
૬૦ માત પિતા અને બચ્ચાં.	૧૩૬ વિલંબ અથવા ઢીલ.
૬૨ પરણેલી અને કુમારી જીંદગી.	૧૩૮ ખંદાઈ
૬૬ અદેખાઈ.	૧૪૫ સ્વાર્થનું ડાહપણ.
૭૬ પ્રેમભાવ.	૧૪૭ નવા રીતી રેવાજ.
૮૦ અમલદારી.	૧૫૦ ઝડપ.
૮૭ હિન્મત.	૧૫૩ જાહેર ડાહપણ.
૯૧ લલાઈ અને પરાપકાર યુદ્ધિ.	૧૫૫ મિત્રાચારી.
૯૫ અમીર હિમરાવ અથવા કુલી-નપણું.	૧૬૮ ખર્ચ

૧૭૦ રાજ્ય અને સંસ્થાનો-ઝોમની	૨૨૨ ખુબસુરતી
ખરી મોટાઈ.	૨૨૪ બદસુરતી.
૧૮૬ આરોગ્યતાનાં નિયમ.	૨૨૬ કામકાજ
૧૮૯ વેહેમ.	૨૨૯ અનુયાયી અને મિત્ર.
૧૯૧ ભાષણ.	૨૩૧ વિદ્યાભ્યાસ.
૧૯૪ દોષત અથવા દ્રવ્ય	૨૩૪ આદર સત્કાર અને ઇજ્જત.
૨૦૦ મહાવેચ્છા અથવા કીર્તિલેખ.	૨૩૭ તારીફ અથવા સ્તુતિ.
૨૦૩ માનવી સ્વભાવ.	૨૩૯ બદાઈ.
૨૦૬ દેવ અને શીક્ષણ.	૨૪૨ ન્યાય દર્શન.
૨૦૯ નસીબ.	૨૪૮ ગુસ્સો.
૨૧૨ વ્યાજ વટાવ.	૨૫૨ ચીજોની ઉંચલપાચલ.
૨૧૮ જુવાની અને યુદ્ધપો.	

આ ગ્રંથમાં આપેલી “કુટનોટ” (ટીપ)ની અનુક્રમણિકા.

	પૃષ્ઠ.		પૃષ્ઠ.
અન્ટી ઓક્સ	૨૪૦	ઝાંપીમેનિડસ.....	૧૫૬
અપન્ની કૃતભૂત	૩૩	ઝેમપેડો કીલસ	૧૫૬
અલેકઝાન્ડર ધીગ્રેટ	૧૨૨	ઝેમપરર	૧૮૪
આકાશનું રાજ્ય	૧૭૨	ઝેરિસટોટલ	૧૫૫
આગસ્ટસ સીઝર	૩૮	ઝોક્રીયમની લદાઈ	૧૮૩
આગેમેમન	૪૭	ઝૌરંગજ્યેષ્ઠ	૧૨૫
આજેસીલૌસ	૨૨૬	કથુતર આત્મા	૪૮
આદમ	૧૪૮	કલોડીયસ	૧૪૧
આદમધવ	૩૬	કામોડ	૧૨૧
આપેલસ	૨૨૩	કારોકેલસ	૧૨૧
આપોલોનીયસ	૧૫૬	ક્રાનસ્ટટન્ટીનસ	૧૨૫
આર્ગિસ	૧૩૮	ક્રાનસલ	૧૫૮
આગોસિલઉસ	૬૯	ક્રામીનીયસ	૧૬૧
આલબર્ટ ડયુરર :.....	૨૨૩	ક્રિસસ	૧૭૪
આરબેલાની લદાઈ	૧૭૩	ક્રોધ	૨૪૮
આલસિઆઈડીસ	૨૨૨	ખાલાટી	૧૭૫
ઇસપ	૨૩૯	ગાસટોન	૨૧૯
એજેસીલઉસ	૨૧૨	ગેલખા	૩૯
એડવર્ડ બીન્ને	૧૨૪	ચારલસ ૯ મો	૪૭
અનસેલેમસ.....	૧૨૬	ચારલસ ૫ મો	૧૨૩
એનાબેપટ્રીસ્ટ	૪૭	જ્યુજસ	૪૩
એટ્રીયન	૭૦	જ્યુનો	૭૮
એપામીનોન્ડાસ	૨૧૨	જમનું તેડું	૧૩૮
એપીક્યુરસ	૪૭-૧૦૯	જુની દુનિયા	૨૫૩
એપીયસ કલોડિયસ	૭૭	જુનો કસર ને નવો	૫૩
એપીમેથિયસ	૧૦૬	જુલીયસ સીઝર	૧૩

જેનીઝેરીસ	૧૨૮	નેહેમીયાસ	૧૪૧
જ્ઞેરગાય	૨૦૭	પરટીનિયાકસ	૫૧
ટલી	૨૨૧	પહુટો	૧૩૮
ટીબેરિયસ	૩૮	પહેટો	૧૧૧
ટીમોન	૬૪	પહેટોટીકદપના	૨૫૧
ટીમોલિયન	૨૧૨	પાપઅવણુશુર	૫૬
ટેરીટસ	૩૮	પાયલેટ	૩૧
ટોમસ	૧૨૬	પારસ	૧૬૨
ડાઆગોરસ	૧૧૨	પોમપી	૧૫૮
ડાયોક્લિશન	૧૨૨	પ્રભૂવચન	૬૩
ડીક્ટેટર	૧૦૭	પ્રાણીરક્ષણુ	૬૨
ડિમોક્રિટસ	૧૦૬	પ્રેગમેટીકલ એક્શન	૧૭૬
ડિમોથ્રિયનસ	૮૭	પ્રોમીથીસ	૫૨
ડેવીડ	૫૩	દ્વાયતન	૨૫૨
ડેસીમસ ક્યુટસ	૧૬૦	ક્રાયર કલેમેન્ટ	૨૦૭
ડોમીશિયન	૧૨૧	ગાયન	૧૧૨
તદ્મૂર	૬૬	ગાલટાઝાર જેસર્ડ	૨૦૭
તુર્ક રાજ્યમાં અમીર	૬૫	ગ્રિગેરીયસ	૧૩૮
તૈતસ	૨૪૦	મહાન વર્ષ	૨૫૫
ત્રોજન	૧૬૧	માનીવેશ્રાપ	૩૪
થેમીસ્ટોકલીસ	૧૬૩-૧૭૦	માર્ક એન્ટોનિયસ	૭૬
થેલ્સ	૬૫	મિનરવા	૭૮
થેવ યનવુ	૩૮	મેસાલીના	૧૪૧
નારસિસ	૬૬	યુટોપીયા	૨૧૫
નિકાવસમાટીયાવેલી	૬૬	યુલીસિસ	૬૫
નીરો	૧૨૧	યેહુ અથવા જેહુ	૪૩
નુમા	૧૫૬	યોગ્ય અથવા જ્ઞેય	૫૩
નેશુકદનેઝર	૪૬	રસતાખેજ	૩૫
નેશુકદનેઝર	૧૭૭	રાઈ હાઉસ પત્રોટ	૪૭

રાખી	૨૨૦	સાયરન	૭૬
રાખેલ	૪૨	સિપીયો... ..	૨૨૧
રાવીલાક... ..	૨૦૭	સિખેલ	૧૩૬
સાઝારસનો કોઢ	૯૪	સિલીયસ	૧૪૧
સાગ્રોડયન્સ.....	૪૩	સીસરો	૧૧૩
સિલ્હીયા... ..	૧૨૪	સુલા	૧૦૭
લુશીયન	૧૧૨	સેન્ટપોલ... ..	૪૫
લુસીપ્પસ	૧૦૯	સેન્ટ બર્નાર્ડ	૧૧૨
લેથેનદી	૨૫૧	સેનેકા	૫૨
લેમેનટોની લઢાઈ	૧૮૩	સેપ્ટીમિયસ	૩૯
વ્યાજનો કાયદો	૨૧૬	સોલન	૧૭૪
વ્હર્જલ	૧૭૩	હરક્યુલીસ	૫૨
વેસપેશિયન	૩૮	હરમોજેનિસ	૨૨૧
શાળાથ	૩૩	હારેનસિયસ	૨૨૧
શિળા	૪૬	હીરાંકલીટસ	૧૬૪
સ્કુલમેન... ..	૨૨૭	હેલન	૭૮
સ્કેપટિકસ	૩૧	જાનનું ધળ	૯૧
સ્ટોઈક	૩૯	જાનવૃક્ષ	૯૧

ઉપોદ્ધાત.

મારા છેલ્લા પ્રગટ કરેલા “સંજ્ઞાદર્શક કાશ” નામે ગ્રંથમાં મેં બીજા નવા ગ્રંથો હવે પછી રચી પ્રસિદ્ધ કરવાની કબુલાત આપી હતી; તેમાંના એક પોશાકની “ફેશીન” ઉપરાંત આ નિબંધ સંબંધી ગ્રંથ તથા “સામાન્ય હુન્નર જ્ઞાન” એવાં ત્રણ ગ્રંથો એકી વેળા લખી પ્રગટ કરવાનો હાલમાં યત્ન કર્યો છે.

મહાન પંડિત ક્લાન્સિસ એકનનાં ગ્રંથ અને તેની કારકીર્દિનું વર્ણન આ ગ્રંથનાં પેલેલા ભાગમાં દર્શાવેલ હોવાથી અહીં વિવેચન કરવાની અત્રે હું અગત્ય જોતો નથી.

સર્વમાન્ય વિદ્વાન ડૉર્ડ એકનની ગહન વિચાર શક્તિ અને લખાણમાં જે અદ્વૈતિક બુદ્ધિ તે ધરાવતો હતો, તે તેનાં મહાન ગ્રંથો ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે. તેમાં આ તેનાં રચેલાં નાહના નાહન નિબંધોમાં જે ગહન વિચાર શક્તિ અને બેહોજો અનુભવ આદિં શુભો જણાય છે તેથી સદાઓ થયાં આ નિબંધો એખત્રી ધૃત્રેણ્ય નહિ પણ જૂદી જૂદી ભાષામાં ભાષાંતર રૂપે હોંસે હોંસે વંચાય છે તથા તેનું શિક્ષણ અપાય છે.

આ નિબંધો તદ્દન હુંકમાં હોઈ તેમાં તે તે વિષયોનું સમગ્ર નિરૂપણ કરેલું નથી; પણ દરેક વિષય ઉપર આ ગ્રંથકારને જે જે વિચાર મુજબ, તે તે તેણે થોડા શબ્દોમાં અતિ ખુશીદાર રીતે જૂદા જૂદા લખ્યા છે. ડૉર્ડ એકનનાં આ નિબંધ માહેલું અદેક વાક્ય

એવું છે કે, તેમાંના દરેકનું પૂર્ણ વર્ણન કરવા જતાં. એકેક સ્વતંત્ર નિબંધ બનશે. આ નિબંધ માળાની એક આવૃત્તિ “આર્યબિશપ બ્લેટલી” એ ઘણી બાહોશીથી ટીકા સહિત રચી પ્રસિધ્ધ કરી છે. તેમાં લૉર્ડ બેકનનાં આ નિબંધ માહેલા નાહના નાહના વાક્ય ઉપર લાંબા લાંબા નિબંધ મૂળ અર્થના સ્પષ્ટીકરણ અર્થે લખેલા છે. આવા એક રસિક પણ ગહન વિચાર શક્તિથી ભરપૂર અને ગૂઢાથે વાક્ય રચનાથી પૂર્ણ એવા ગ્રંથનું ભાષાંતર મારી અલ્પ શક્તિ મુજબ મેં અત્રે રજુ કર્યું છે. તેમાંના અનેક વાક્યો અને દાખલા સમજ પડે તેથી ટીપ આપવાની યથાશક્તિ કાશેસ કરી છે; અને આવા એક ગહન વિચાર શક્તિથી ભરપૂર નિબંધને શુદ્ધ તથા સરળ ગુજરાતી ભાષામાં લખવાનો જે પ્રયત્ન કર્યો છે તેમાં હું ક્યાં સુધી ફતેહ પામ્યો છું તે તપાસવાનું કામ વાંચક વર્ગનું પોતાનું છે. મુંબઈ, ડીસેમ્બર ૧૯૦૪.

૨૦ ફૉ શેઠના.

ફ્રાન્સિસ બેકન.

*Bacon, Francis, Lord Verulam and
Viscount St. Albans.*

લૉડ ઝેકનના નિબંધ.

ફ્રાન્સિસ ઝેકનનું જન્મચરિત્ર

અને

તેના રચેલા વિદ્વાતભર્યા ગ્રંથોનું વર્ણન.

ફ્રાન્સિસ ઝેકન:-આ મહાન વિદ્વાનનો જન્મ ઇ. સ. ૧૫૬૧ માં ૨૨ મી જાનેવારીએ થયો હતો. એના પિતાનું નામ સર નિકોલસ ઝેકન હતું. એના સમયમાં ઇલિઝાબેથ રાણીનો અમલ ઇંગ્લંડ પર ચાલુ હતો. ઇલિઝાબેથનાં અમલમાં એના પિતા સર નિકોલસ ઝેકને એકવીસ વર્ષ સુધી સરકારી મુખ્ય “ મુદ્રાધિકારી ” નું કામ બજાવ્યું હતું. આ એવામ સુધી તમામ રાજ્ય કારોબાર રણધુરંધર યોધા અથવા ધર્મગુરુઓને હાથ હતો, પણ આ સમયથી ઇંગ્લંડમાં પ્રધાન મંડળને હાથ તમામ કારોબાર ચાલવા લાગ્યો. સર નિકોલસ ઝેકન એજ મંડળમાંનો એક હતો. સર નિકોલસની બે બાઈડી હતી. પહેલી બાઈડીનાં મોત પછી એણે લેડી એન સાથે લગ્ન કર્યાં; તેનો પુત્ર

ફ્રાન્સિસ બેકન હતો. લેડી એન જેવી તે વખતે ઇંગ્લેન્ડમાં ક્રાઇઝ બાહોશ ચોરત નહોતી, અને એ ઉપરથી જણાય છે કે આ માતાની બાહોશીનો પૂર્ણ અંશ તેનાં શિક્ષણથી બેકનમાં ખિત્તી નિકળ્યો હતો.

બેકન અગ્રણ્યમાં નબળી કાયનાતવાદો હોવા છતાં મગજે અત્યંત ચંચળ હોવાથી રાણી ઇલિઝાબેથ પણ તેને ઘણી ચાહતી હતી. એ નિશાળમાં જતો ત્યાં તમામ વખત અભ્યાસ ઉપર લક્ષ આપતો અને રમના વખત દરમ્યાન એકાંતમાં જઈ વિચાર કરવા બેસતો. બાર વર્ષની ઉમરે તેણે તરેહવાર મઘરીની હાથચાલાકીની રમતો શોધી કાઢી અને બીજી રમતગમતો ઉપર અખતરા ખાતગીમાં કર્યો જતો હતો.

ઈ. સ. ૧૫૭૩ નાં એપ્રીલમાં બેકન ૧૩ વર્ષની ઉમરે ત્રિનિટી કોલેજમાં દાખલ થયો. આ કોલેજમાં ત્રણ વર્ષનો અભ્યાસ પુરો કરી બારે પડતાં, એને લાંબા અભ્યાસ પછી ઍરિસટોટલ માટે પુનઃ શુદ્ધિ આપી થયેલી પોતાને જણાઈ. તેજ મુજબ તે પ્રાંતિના અંધો અને તે અંધોને કોલેજમાં ઘણા માનથી શિખવતા હતા, તે ઉપરથી ત્યાંની શિક્ષણ પદ્ધતિ માટે એને હલકા વિચાર ઉપજ્યા.

બેકન ૧૬ વર્ષનો થતાં એના પિતાએ એને વધુ રાજદ્વારી અનુભવ મળે એવા વિચારથી ફ્રાન્સનાં ઇંગલીશ એલચી અર લુઇ પોલેટ સાથે પેરીસ મોકલ્યો. ફ્રાન્સ જઈ થોડો વખત ત્યાંનો રાજદ્વારી અનુભવ મેળવી, દેશેદેશ મુસાફરી કરતાં એણે પોતાનો અભ્યાસ વધાર્યો હતો. પ્રવાસ દરમ્યાન એણે યુરપની હાલત ઉપર

એક ગ્રંથ રચ્યો હતો. આ મુજબ બેકન અભ્યાસ અને મુસાફરીમાં ચુંતાયલો હતો તેટલાં અને એના પિતાનાં મરણનાં સમાચાર મળતાં એ ઇ. સ. ૧૫૭૬ માં ઇંગ્લંડ પાછો ફર્યો.

ઇંગ્લંડ આવતાં બેકનને પોતાના પિતા તરફથી તેની માત્ર મિલકતનો માત્ર પાંચમો હિસ્સો મળ્યો; આથી વિદ્યાઅભ્યાસ આગળ વધારવા માટે થોડી પણ પૈસાની મદદ મળે તે થકી એણે સરકારમાં નોકરી મેળવવાની કોશિસ ઇ. સ. ૧૫૮૦ વેર ચાલુ રાખી, પણ ૧૫૮૧ થી એને સેલેજ આશ્રય મળ્યો. વિદ્યા અભ્યાસ માટે જે નાણાંની તાણ પડી હતી તેની યાદદાસ્ત બેકનને જન્મ મુધી રહી હતી. જ્યારે થોડા વર્ષો પછી એ મહેટે દરજ્જે ચઢ્યો ત્યારે પોતાનાં મિત્રોને વારંવાર એવો ઉપદેશ કરતો કે, “વિદ્વાન, બુદ્ધિમાન પુરુષોને તેમનાં વિદ્યા અભ્યાસ માટે અને તેમ પેટેલી મદદ કરતા રહેજો.” જ્યારે કોઈ રીતે કશું વળ્યું નહિ ત્યારે છેવટે એણે કાયદાનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો. આ ધંધો ફ્રાન્સિસને જરાએ પસંદ નહોતો, છતાં ધંધાની ગરજ થકી તે તરફ લક્ષ આપવું પડ્યું. એ અતિ ચંચળ બુદ્ધિનો હોવાથી કાયદાનો અભ્યાસ તેણે જલ્દીજ પુરો કર્યો. એકાદ મહાન નરનું ચરિત્ર પુર્ણપણે જાણવું હોય તો તેનો સંસારમાં પ્રથમ પ્રવેશ થતી વખતે, તેનો ઉદ્દેશ અને તેનું આચરણ કેવું હતું એ જાણવું જોઈએ. એ બેકનનાં સંબંધમાં આપણને તેના લખાણો ઉપરથી જણાય છે. તેણે એક ગ્રંથમાં પોતાના મનની પરિક્ષા કરી છે; તેમાં તે જણાવે છે કે, “મને આ જગતમાં આવી જે વાતો મેળવવાની છે. એક સત્યતાની શોધ કરી મુજબ જાતીનું કલ્યાણ કરવું, અને બીજું

હું મારા દેશને ઉપયોગી થઈ પડું. આ બન્ને વાતોને મેળવવા હું પ્રયત્ન કરીશ! આ બે વાતો ઉપરાંત ત્રીજો પણ એક હેતુ મને સિધ્ધ કરવો છે, અને તે એક બને ત્યાં સુધી મારે ધર્મને ઉપયોગી થઈ પડવું.” આ ઉમેદ બરલાવવા જોઈતું સામર્થ્ય તેમાં હતું. તે લાંબી નજર દોડાવનાર તિક્ષણ, ચંચળ, સાવધ, વિચારશિળ, જ્ઞાનશિળ અને મનનો ઉદાર હતો, અને તેવોજ પ્રજામાં પ્રિય હતો. એટલું જાણ્યા પછી તેનું સંસારમાં દાખલ થવા પેહેલાનું ચિત્ર આપણી નજર સામે રૂપરૂ થાય છે.

ઈ. સ. ૧૫૮૬ માં ફ્રાન્સિસને “બેચલર ઓવ ધી ઇન” ના નામનો ઓર્ડર મળ્યો. ૧૫૮૮ માં ‘લેટ રીડર’ નામનો ઓર્ડર મળ્યો અને ૧૫૮૯ માં “કિવિન્સ કાઉન્સિલ લરનેડ ઍક્સેટ્રા ઑરડિનરી” આ નામની પદ્ધિ તથા ઓર્ડર મળ્યો. ઈ. સ. ૧૫૮૮ સુધી તેણે પોતાના સગાસનેહીઓ દ્વારા રીતે પોતાને ઉપયોગી થઈ પડતાં નથી એમ જોયું, ત્યારેજ ઇસેકસ નામનાં એક શ્રીમંત રાજદુવારી નરની મિત્રાચારી સંપાદન કરી. આ ઇસેકસ ઇલિઝાબેથનો અત્યંત માનીતો હતો; તેમજ તે વિદ્વાનોને ઉત્તેજન આપનારો અને પોતે પણ તેવોજ વિદ્વાન હતો.

ઈ. સ. ૧૫૮૭ માં ફ્રાન્સિસ ઝેકને મિડલસેક્સ તરફથી પાર્લામેન્ટ-માં સલાસદ તરીકે બેઠક મેળવી. આ વખતથી તેનું રાજ્યકારોનાર ઉપર મુખ્ય ધ્યાન ચોંટ્યું. પાર્લામેન્ટ સભામાં બીરાજવા સમેત પ્રથમ ઝેકને બેઠે તરફ રહી ઇમારોત્ત વિચાર દર્શાવવા માંડ્યા, પણ તેથી તેને કશો ફાયદો થયો નહિ. આથી પ્રજાનાં ગરીબ વર્ગ તરફથી લડવા માંડી પેહેલી

વખતે તેણે તમામ રાજસભા સામે જે ભાષણ કર્યું તેમાં નીચે મુજબ સખત ભાષા વાપરી હતી. “નામવર માહારાણીજીએ જે લોકો પર પૈસાની માંગણી કરી છે તે ભરવા માટે પ્રત્યક્ષ બેકુતો અને મધ્યમ હાલતવાલાઓ, પોતપોતાનાં ઘરખાર વેચે તોજ તેઓ આવી રકમ ભરી શકશે, એવી હાલમાં ગરીબ પ્રજા વર્ગની હાલત છે. ત્યારે પ્રથમ એ ઉપર ધ્યાન આપી જે કરવું હોય તે બંજવવું. આવી રીતે જો આપણે લોકો પાસથી પૈસા મેળવીશું તો તેઓ અર્થાત નાબુદ બની, કદાચ માહારાણીજીનાં જીવ ઉપરની પણ ત્રાટ બનશે. આ કરથી આવું એક માફું પરિણામ પણ નિપજવા ઉપરાંત બીજા દેશોનાં રાજાઓ આપણા દાખલો પેકડી પોતાની પ્રજા ઉપર પણ આવોજ કાયદો બેસાડશે; આ બધાનું કારણ આપણે થઈશું. આવી હાલતે જો આ ધારે પોંદ્યાડતો હોય તો તેવો કાયદો અમલમાં નહિ મેળેલો હીક.” બેકનનાં આવા સ્વતંત્ર અને સખત ભાષણથી ઇલિઝાબેથ તથા તેનાં પ્રધાન મંડળને ભારે ગુસ્સો ઉપજ્યો. આથી તેને રાણીજી તથા પ્રધાન મંડળ પાસે પાછળથી માફી માંગવી પડી હતી. જો તે વેળા બેકન માફી માંગતે નહિ તો તેને કેદખાનાની શિક્ષા જરૂર થતે. તે પછી બેકને આવું સખત ભાષણ પોતાની તમામ જીંદગીમાં કેદીજ કર્યું નહોતું.

ઈ. સ. ૧૫૯૪ માં કોર્ટમાં સરકારી વકીલની જગ્યા ખાલી પડતાં ત્યાં બેકનને નેમવા માટે ઇસિક્સે પ્રયત્ન કર્યો, પણ તેમાં ફાવ્યો નહિ. તે પછી સોલિસિટર જનરલની જગ્યા ખાલી થતાં ત્ય ઇસિક્સે બેકનને નેમવાની ગોઠવણ કરી, પણ તેમાં તે નહિ ફાવવાથી

આ ઉદાર મિત્રે યેકનને પોતાની જગીરમાંથી ૨૦,૦૦૦ પૌંડની જગીર
દેનામ તરીકે આપી.

આ કામયે યેકન નાણાની બીડમાં હોવાથી તેને ભેટ મળેલી
જગીર વેચવી પડી. એને નાણાની તંગી પડવાનું કારણ તેનું ઉડાઉ-
પણું હતું. એ મોટે તેની માતા વારંવાર શિખામણ આપતી, પણ
તેપર ધ્યાન આપવામાં આવતું નહિ.

૧૫૬૮ માં ઇસ્ટિસ કંપેન ઉપર ચઢાઈ કરવા ગયો તે વખતે
યેકનને ફરેક રીતની મદદ મળે તેવી ગોઠવણ કરી ગયો હતો. ત્યાંથી
પાછો ફરતાં તેને ઇંગ્લંડમાં ભારે માન મળ્યું. પણ થોડા વખતમાં
રાણીજી સાથે ઇસ્ટિસને અણુખનાવ થયો, પણ ફરી મુલેહ થઈ. તેટલાં
ઈ. સ. ૧૫૬૯ માં આયરલંડમાં એક બંસલો થયો, તે સમાવવા થકી
ઇસ્ટિસને લશકરની સરદારી આપી મોકલવામાં આવ્યો. આ વખતે
યેકનને તેને આ કામમાં લાગ નહિ લેવા સમજાવ્યો, પણ તેણે યેકનને હસી
કાઢ્યો. આયરલંડ જતાં તેણે લશકર એકઠું કરવાની કોશિસ કરવા
માંડી. આ વેળા તેનો એવો વિચાર હતો કે લશકર એકઠું કરી
રાણી ઉપર ચઢાઈ લઈ જઈ તેણીની મેહરગાની પ્રી અગાઉ પ્રમાણે
મળવવી. આ વિચાર તેણે આયરલંડ બંસલો દ્વારા દેવા જવા પેહેલાં
ઇંગ્લંડમાં કર્યો હતો કે નહિ તે જણાયું નથી, અને આ તેનાં
વિચારને આધાર આવવા પેહેલાં રાણીનો એવો હોકમ તેને મળ્યો કે,
“ ઇંગ્લંડ તરફ તમારે હાલમાં આવવું નહિ. ” આવો સખત હોકમ
છતાં તે પાછો દરબારમાં આવ્યો. પોતાના હોકમને નહિ ગણકારતાં
માથો ફર્યો તેથી રાણીને ભારે ગુસ્સો ઉપજ્યો. હાલમાં તેણે જે

લાગ લગ બતાવ્યો તેની તપાસ ચલાવવા માટે તરતજ કમાશન ને-
મવામાં આવ્યું. આ વેળા તેનીપર કશા આરોપ ટકી નહિ શકવા-
થી છુટો થયો, પણ તે પછી તેણે જેમ્સ સાથે પત્રવેહેવાર રાખ-
તાં રાજદ્રોહનો આરોપ મેળવામાં આવ્યો. ‘મોટ જયોજ’ નામે તેનો
એક મિત્ર આયરલેન્ડમાં હતો, તેની મદદથી પોતાની પાછળ જેમ્સને
ગાદીએ બેસાડવા માટે તે રાણીપર દબાણ કરનાર હતો; પણ તેનો
મિત્ર ઢાઢ રીતે મસલતમાં સામેલ થયો નહિ. ત્યારે પોતે જાતેજ આ
કામ માથે ઉઠાવી લીધું. તેમજ તેટલાં તેની પાસે દારૂનો જે મકતો
હતો તે રાણીએ છીનવી લાધો. ત્યારે તો ઇસકસે રાણી સામે ખુલ્લા
રાજદ્રોહ કર્યો. આ મસલત ફસતાં બળવાખોરો પકડાયા, તેમાં ઇસ-
કસને ફાંસીની સજા મળી. આ વેળા બેકન સરકારી વકીલ હોવાથી
એને પોતાના મિત્ર સામે કળ્યો ચલાવવો પડ્યો. ઇસકસને મારી
નાખ્યા પછી પ્રજાલાગણી ઇલિઝાબેથ વિરુદ્ધ ઉશ્કેરાઈ. આથી રા-
ણીએ તેને શિક્ષા કાયદાસર કરી છે કે નહિ તે પ્રજા જાણમાં લાવવા
માટે બેકન તેનો જાની મિત્ર હોવાથી તેને આ ફેસલા સંબંધી ગ્રંથ
લખવાનું કામ સોંપ્યું. ફ્રાન્સિસ બેકને આ ગ્રંથનું નામ “રોબર્ટ અલ્
ઓવ ઇસકસે રાજદ્રોહાદિ જે અનેક ગુન્હા કીધા તેનું પ્રકટીકરણ ”
આપ્યું. આ ગ્રંથ બેકને પોતાના ખુલ્લા નામેજ છાપી પ્રગટ કર્યો
હતો. મોત આગમજ ઇસકસ કહેતો હતો કે તમામ દુઃખનું મૂળ
કારણ મારા મિત્રો છે. આ મિત્રમંડળ દોષમાંથી તેણે બેકનને માત્ર
મૂક્ત કર્યો હતો. સ્વદેશનું કલ્યાણ ઇચ્છવું એ મિત્રનાં કલ્યાણ કરતાં
શ્રેષ્ઠ પ્રકારનું કરતવ્ય છે; અને ઇસકસે સ્વદેશનાં અકલ્યાણ કરવાની

ક્રેશીસ કરી; પણ આ તમામ પ્રપંચની ખખર બેકનને અગાઉથી ન-
હોતી, પણ ત્યારે તેને આ ખખર પડી ત્યારે તેને સુધારવાની ક્રેશીસ
કરી, પણ તેનો ભરમ પુટતાં તે મિત્રાચારી કરતાં સ્વરાજ નિષ્ઠાને
વધારે ગણી; અને તેને છોડવાનો યત્ન નહિ કરતાં તે ગુન્હેગાર છે
એમ અનેક દાખલા ફલીલો ઉપરથી સિધ્ધ કરી તેને તેના ગુન્હા
માટે શિક્ષા અપાવી.

ઈ. સ. ૧૬૦૩ માં ઇલિઝાબેથ રાણી મરણ પામતાં ૩ લો
જેમ્સ ગાદીનશીન થયો. આ જેમ્સ રાજા વિદ્વાન અને પંડિતોનો
વખાણનાર હોવાથી બેકન રાજાનો જલ્દીજ માનીતો થઈ પડ્યો. તેમાં
વળી જેમ્સ રાજાની જે મનગમતી મતલબ ઇંગ્લંડ અને સ્કોટલંડને
એકત્ર કરવાની તેને બેકને પૂર્ણ ટેકા આપ્યો. આથી રાજા તેપર
ધણો પ્રસન્ન થયો. આ બંને દેશોને એકત્ર કરવા માટે જે જે કલમે
નક્કી કરવા કમીશન નેમવામાં આવ્યું હતું, તેમાં બેકનની પણ નેમ-
ણુક થઈ હતી. તેમાં એનાં ઝાલપણુ તથા વિપયના પૂર્ણ જ્ઞાનને લીધે
આ કામ ધણા ઉત્તમ પ્રકારે થયું, અને તે પછી રાજાનો બેકન એક
સલાહકાર જેવો થઈ પડ્યો.

ઈ. સ. ૧૬૦૭ માં બેકનની ચઢતી કળા પૂર્ણપણે થઈ. આ
સાલમાં તેને “ સેલિસિટર જનરલ ” ની જગ્યા મળી. ૧૬૧૨ માં
તેને “ ઍટર્નિ જનરલ ” તરીકે નેમવામાં આવ્યો. આ આધ્યાપર
હતો તે વખતે બેકને અનેક લોકોપયોગી કામો કર્યા. તેમાંની બે-
વાતો માત્ર એની કારકીર્તિને ઝાંખ પમાડનારી નિવડી. તેમાંની પેહેલી
આ હતી:—ઈ. સ. ૧૬૧૪ માં જે પાર્લામેંટ સભા ભરાઈ, તેમાં પ્રજા

તરફના પ્રતિનિધિઓએ રાજને પૈસા આપ્યા નહિ. ત્યારે સરકારે એવો હોકમ કર્યો કે તમામ સરકારી કામદારોએ પોતપોતાના પ્રાંત-માંની પ્રજા પાસથી નજરાણાં લેવાં. “ઓલીવર સ્ટેન” નામે જાણીતા વકીલની નજરાણા આપવાની જગ્યાએ વારી આવી ત્યારે તેણે તે નહિ ભરતાં સામો થયો. તેણે જણાવ્યું કે “આ રાજનો હોકમ કાયદા વિરૂધ્ધનો અને બુલમી છે.” આથી તેનીપર રાજદ્રોહનો આરોપ મેળી તેનીપર બેકને કબ્જો ચલાવ્યો. તેમાં તેને ૫૦૦૦૦ રૂપીયાનો દંડ અને બીજી કેદની શિક્ષા કરવામાં આવી. પણ થોડા વખત પછી તે રાજને શરણે જતાં તેને છોડી મેળવામાં આવ્યો. એમાં ઓલીવરનો જરાયે ગુનાહ નહોતો, અને રાજને નજરાણાં લેવું એ ઇંગ્લેન્ડનાં કાયદા વિરૂધ્ધ હતું. બીજી વાત એવી બની કે ‘પેચામ’ નામના ધર્મગુરુ ઉપર રાજદ્રોહનો આરોપ મેળાયો. આ વેળા બેકને તેને ખાનગી રીતે માર મરાવ્યો, અને ન્યાયાધિશે પાસથી ખાનગી રીતે કબુલાત લીધી કે તેને સખત શિક્ષા કરવી; આથી તેનીપર કેસ ચલાવી બેકને તેને જન્મદેશનિકાલની સજા કરી.

‘અકિંગ્હેમ’ મુખ્ય પ્રધાન થનાર છે, એવી વાત જાણતાંજ બેકને તેની મિત્રાચારી સંપાદન કરી. તેના અમલમાં ૪૦ સં ૧૬૧૬ માં ‘પ્રોવી ટ્રૅનસીલ’ નો સલાસદ થયો. બેકનને આ આ-ધેધા મળતાં કેમબ્રિજ અને ઓક્સફર્ડની પાઠશાળા તરફથી માન-પત્ર આપવામાં આવ્યું. ૪૦ સં ૧૬૧૭ માં બેકનને “કીપર ઓવ-ધી સીલ” નો આધેધા આપવામાં આવ્યો. તે પછી તરતજ તેને “લૅર્ડ ચાન્સેલર” નો આધેધા મળ્યો. આ વેળા તેણે બેહુ

મેહેનત લઈ આગલા ચરેલા ફસલાઓનો નિકાલ થોડા વખતમાં કરી નાખ્યો હતો. તેજ સમયે તેને “બેરન બ્લેકમલ”ની પદ્ધિ મળી. તેમજ થોડા માસમાં “વાઈકાઉન્ટ સેન્ટ આલ્બન્સ” ની ભારે માન-વાણી પદ્ધિ મળી. આ પદ્ધિ એનાયત કરતી વખતે મ્હોટો સમારંભ ખાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ વેળા બેકન જેટલી યોગ્યતાનો શંખસ તમામ ઇંગ્લંડમાં યજ્ઞગૃહેષ સિવાય કાંઈ પણ નહોતો. લંડનમાં તેના પિતાનો ‘ચોર્ક’ નામે જે મહેલ હતો તેમાં ભારે દમામથી રહેતો હતો. ત્યાં તે રજનના દિવસ ગુજરતો હતો. ગોરબરી નામના ગામડામાંના પાતાના બીજા મહેલમાં વિદ્યાભ્યાસ કરવા તથા અંથ રચનાનાં તમામ કામો બજાવતો. એ આગળાનીતો ભારે શોખીન હતો. તેણે વળી આ ઠેકાણે એક લાખને ખર્ચે એક વિશ્રાંતી જગા બંધાવી હતી. મનુષ્ય સમાજનો કંટાળો ઉપજતાં તે આ ઠેકાણે જઈ રહી અભ્યાસમાં વખત ગુજારતો. આ ઠેકાણે એકસ વિદ્વાનોનેજ આવવાનો હોકમ હતો. ઉપર જણાવેલી ભારે માનપાનવાળી પદ્ધિ મળ્યા પછી ત્રણ મહિનામાં એનીપર એક આકૃત વસી: તે નીચે મુજબ:-

હમેશ પ્રમાણે રાખને પૈસાની તંગી પડી. તેણે અવિચારે એકંદમ પાર્લામેન્ટની સભા ભરી તેમાં પૈસાની માગણી કરી. આ આગમજ ૬ વર્ષ મુધી પાર્લામેન્ટ ભરવામાં આવી નહોતી. સભા મળવા આગમજ પ્રજા તરફનાં પ્રતિનિધીઓએ એવું ઠેરવ્યું કે રાજ્યે માગેલા પૈસાને મંજૂરીયાત આપવા પેહેલાં, પ્રજાને જે જે વાંતોની હરકત થાય છે, તેની પેહેલાં તપાસ કરી પછી રાજ્યની માગણીને મંજૂરીયાત આપવી. આ મુજબ તમામ સરકારી ખાતાંઓની

તપાસ થતાં થતાં ન્યાય ખાતાની તપાસ ચાલી. આ ખાતામાં કેવી અંધાધુધી ચાલુ છે તે તપાસવા કમિટી નેમાઈ. આ કમિટીનાં પ્રમુખે એવો રિપોર્ટ કર્યો કે “આ ખાતામાં જે અંધાર ચાલુ છે તેનું મૂળ લોડ બેકન છે.” તેની ઉપર જે શખસો પાસથી લાંચ રૂશવત લેવાને આરોપ મેલાયો. આ ખખર જ્યારે પાર્લામેન્ટ સભામાં ફેલાઈ કે તુરત તેઓએ આ કેસની એક યાદી ઘડી કાઢી અને તેની તપાસ ઉમરાવોની સભામાં કરવા તે યાદી મોકલી આપી.

આ ખખર બેકનને પડતાંજ તે અત્યંત શરમાઈને બની એકાંતવાસમાંજ વખત ગુજારવા લાગ્યો અને શરીરે નખજો પડી ગયો ખીણ તરફ તપાસનું કામ તુરત હાથ ધરવામાં આવતાં તેનીપર રૂંડ આરોપ મેળાયા. છેલ્લે તેની ઉપર ગુન્હો પુરવાર થતાં તેને નીચે પ્રમાણે શિક્ષા મળી:—“૪૦,૦૦૦ પૌંડ દંડ, રાજની ઇચ્છામાં આવે ત્યાં સુધીનું કેદખાનું, સરકારી કામને નાલાયક, પાર્લામેન્ટનાં સભાસદ થવા માટે તદ્દન નાલાયક અને દરબારમાં આવવાની મનાઈ.”

આ કન્યો ૯૦ સં ૧૬૨૧ માં ૩૭ મેએ પુરો થયો. જે દિવસ વટીકે આ શિક્ષા અમલમાં મેળાઈ નહિ તેટલાં રાજ્યે તેને માફી બક્ષી, અને તમામ દંડની રકમ રાજ્યે પોતાની ગીરેથી ભરી. છેલ્લે ૧૬૨૪ માં તેને શિક્ષાથી તદ્દન મુક્ત કરવામાં આવ્યો, અને રાજ્યે દરસાલ ૧૮૦૦ પૌંડનું સાલીયાણું બાંધાં આપ્યું. બેકનની આવી મોટી આમદાની છતાં તેના ઉડાઉ ખર્ચને લીધે હમેશાં તે પૈસાની તંગીમાં રહેતો. આ વેળા તેને પોતાનો એક મહેલ પણ વેચવો પડ્યો. તેમજ તેને સ્નાનું સુખ નહિ હોવાથી તે ઘેરમાં પણ

દુઃખી રીતે હાંઘી ગુજરતો હતો. આવી આવી આપતો બુદ્ધાપામાં તેનીપર પડ્યા છતાં, તેની તિવ્ર બુધ્ધિમાં સહેજ ફેર નહિ પડતાં તેણે તે પછી આછીના વર્ષો અભ્યાસમાં ગુજર્યાં. આ ઐયામમાં તેણે અનેક ગ્રંથો પ્રગટ કર્યાં હતાં. એનું મરણુ ૪૦ સં ૧૬૨૬ ના જાનેવારી માસમાં નિપજ્યું.

એકન ઉપર જે લાંચ રૂશવત લેવાનો આરોપ મેળાયો હતો તે માટે તેનું કહેવું એવું હતું કે “આ ગયા પચાસ વર્ષમાં મારા જેવો દ્રાહ ન્યાયાધીશ થયો નથી, તેમજ આ ખસો વર્ષમાં પાલ્કામેંટે વડીક એવો ચોખો ઇન્સાફ કર્યો નથી.” ન્યાયનો અન્યાય કરવા માટે એકને લાંચ લીધા નહોતી. એવુંજ મત કેટલાક હાલના ગ્રંથકારોનું છે. તે ઉપરાંત તેણે જે જે કન્યાની તપાસ કરી તે જોતાં તે ઉપરથી એકન તદ્દન નિર્દોશ હતો એટલું સિધ્ધ થાય છે, અને તેણે જે ફેસલા કર્યા હતા તે ઠરાવ બદલી નાખવા ઘણા યત્ન કર્યા છતાં તે સિધ્ધ થયા નહિ; એ ઉપરથી તેના સ્વચ્છ ઇન્સાફનું તોલ પાછલા જમાનાને કરતાં આવડે છે. જો તેના ઠરાવ ન્યાય વિરુદ્ધ હતા તો તે આજે પણ બદલી શકાતે. આથી તેનું કહેવું “ મને લોકોએ નજરાણા આપ્યાં, લાંચ આપી નથી” એવું જે હતું એજ માનવું ત્યારે સસ્ત છે.

ક્રાન્સિસ બેકનના ગ્રંથોનું અવલોકન.

(૨)

મરણ સમયે બેકન એમ બોલ્યો હતો કે, “ મારી કીર્તિ હવે પછીનાં જમાનાનાં લોકો ગારો. ” એમ કહેવાનું કારણ તે સંસારથી કંટાળેલો હતો. એના જન્મચરિત્રમાં આપણે જોયું કે તેનીપર લાંચ રૂશવત લેવાનો આરોપ સાબિત થયો હતો; આથી તેનું જીવન તદ્દન નામુરાદ બન્યું હતું, અને તેથીજ તે નગણા મિત્રોથી થંચલા ગેર-ધંસાદથી કંટાળી જે બોલ્યો તે પાછલા જમાનામાં ખરું પડેલું આપણે જોઈએ છીએ. તર્કશાસ્ત્ર સંબંધમાં એના જેટલો અઘોરિક નર ખીજો કોઈ જાહેરમાં આવ્યો નથી. દરેક અભ્યાસી બેકનને માન આપે છે. જે મતો ખુદ તેના છે, તે થકી માત્ર તેની સ્તુતિ થાય છે એમ નથી, પણ જે મતો તેનાં નથી તે વડીક તેનાંજ છે એમ સમજી તે થકી તેની વખાણ કરવામાં આવે છે. આ મુજબ તર્ક-શાસ્ત્રમાં બેકનનું નામ સર્વોપરી ગણાય છે, અને તે તેવીજ યોગ્યતા યામવા લાયક છે. ઇંગ્લંડમાં તો તેને અનુલવસિધ્ધ શાસ્ત્રનો અને સામાન્યાનુમાન શાસ્ત્રનો મૂલ સ્થાપક કહે છે. કેટલાકો તો પોતાને તેના અનુયાયી તરીકે જણાવે છે, અને દુનિયામાં થયેલા પ્રસિધ્ધ વિદ્વાનોમાં તેને શ્રેષ્ઠ પદ આપે છે. પણ આ અતિશયોક્તિ છે. સખ્ય તે જે જમાનામાં હતો, અથવા તેના પછી, તેના જેવાજ બલકે તેનાથી વધારે શ્રેષ્ઠ એવા યુરપમાં અનેક વિદ્વાનો થઈ ગયા એમાં બેકનનોજ

સમકક્ષિન 'ટેક્ટ' હતો. તે પંચી થયલા 'લેખિટક,' કોટ, શેલિંગ, હેઝલ, અને ખીજ વિદ્વાનો છે. આ સર્વેમાં વધારે ઉંચા પ્રકારની વિદ્વતામાં 'આગસ્ટસ કોમસ્ટ' છે. બેકનની યોગ્યતા એટલાજ છે કે, તે જે જમાનામાં થઈ ગયો તે વખતે યુરોપમાં તેન જેવો ખીજો કાંઈ નહોતો.

સામટી રીતે જોતાં, નવો નવી શોધો અને પ્રાચીન કાળથી આંત્રુ ક્ષેત્રમાં નવા નવા વધારા સુધારા કરવા માટે પ્રજ્ઞનાં મન જાગૃત કરવાનું કામ બેકને 'બ્યુગલ' વળડતારા જેવું ક્યું. લશકરમાં 'બ્યુગલ' પુકાતાં સીપાઈઓ વગેરે લશકરી અમલદારો તૈયાર થવા માંડે છે અને ક્વાયદ દ્વિપર જાય છે, તે મુજબ બેકને અનેક ગ્રંથ લખી અનુભવસિધ્ધ શાસ્ત્ર અને સામાન્યાનુમાન શાસ્ત્ર એમનો લોકાને ખરા રસ્તો બતાવવાનું 'બ્યુગલ' પુક્યું. આથી જે લોકો આગસ્ટાઈમાં પડ્યા હતા તેઓ સાવધ બની એની સુચના મુજબ નવે માર્ગે પડ્યા. બેકન પદાર્થ વિજ્ઞાન માટેલો એક પણ વિષય પણ પછે જાણતો નહોતો. કાશુ તેણે કાપરનિકસ, ગેલીલીયો અને ખીજ પદાર્થવિજ્ઞાનવેત્તાઓનાં ખરા મતોનો ધિક્કાર કર્યો હતો. બેકન પદાર્થવિજ્ઞાન વેત્તા નહોતો, પણ એક વિદ્વાન હતો. યુરોપમાં માનવીની વિચારશક્તિ અને તર્કશાસ્ત્ર એઓ હમણા સુધા ખ્રિસ્તી ધર્મની સત્યાસત્યતા બતાવવા તરફ તેજ હતી. તેમને આ વાતથી દૂર ફરો અને તેનો તમામ ઉપયોગ પદાર્થ વિજ્ઞાનના શોધ કરવા તરફ લગાડો એવો બેકને સઃ ઉપદેશ કર્યો. તેણે તર્કશાસ્ત્ર અને પદાર્થ વિજ્ઞાન એમનો મેળ બેસાડ્યો; એટલે પદાર્થ વિજ્ઞાનનું જે

આજવેર શીલ્પકારખાનામાં શિક્ષણ મળતું હતું, તે હાલત ચાલુ નહિ રહેતાં તેનો અભ્યાસ કૉલેજમાં પણ ચાલુ થાય એવો લોકોનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો. પદાર્થ વિજ્ઞાનને તુચ્છ નહિ માનતાં તેમનો જો ઉપયોગ કરી લીધો હોય તો માનવી માત્રને ઘણો ફાયદો થશે એમ તેણે પોતાનાં ગ્રંથોદ્ધારે દુનિયાને જાહેર કર્યું. તેજ મુજબ તર્કશાસ્ત્ર જે આજસુધી કૉલેજમાં અને મઠમાં ફાલી વાદવિવાદ કરવાનાંજ ઉપયોગમાં લેતા, તેનો પદાર્થ વિજ્ઞાનનો શોધ કરવામાં અને ઉદ્યોગ હુન્નરના કારખાનામાં જો ઉપયોગ કરીધો હોય અને તે તેવે ઠેકાણે પણ ઉપયોગ કરવા યોગ્ય છે; તો આ જે વાતોનાં મેલાપથી માનવીનું સુખ વિશેષ વધશે એમ તેણે લોકોને જાહેર કરીધું. એવું તેની આગમજ કોઈએ જાહેર કર્યું નહોતું. એક ઇંગ્લેન્ડ ગ્રંથકાર જાણીએ છે કે ઇસવી સનની સાતમી સદીમાં પદાર્થ વિજ્ઞાનમાં અત્યંત ફેરફાર આવ્યો હતો, પણ તે વખતે જે જે વિદ્વાનો થઈ ગયા તેમનાં ફીકટ ગ્રંથ સાંચાણ વીદ્વાનોને સમજ પડતાં નહોતાં; તેમજ સંસારી લોક અને શ્રીમંત લોકોને તો તદ્દનજ કંટાળાભર્યા થઈ પડ્યાં હતા, અને કદાચ કોઈ વેળા તેઓ તેમનું અવલોકન કરતાં યા કોઈ તેનો અભ્યાસ કરતો હતાં તેને તેથી પદાર્થ વિજ્ઞાન સંબંધી જે નવી નવી શોધો થતી હતી તેનું મહત્વ તેનાં વાંચનથી સમજમાં ઉતરતું નહોતું, પણ બેકનના લખેલા પુનર્જીવનનામે ગ્રંથે તો લોકોના મગજપર અચુક છાપ મારી અને જ્યારે તેણે જુના માર્ગે ચાલનારા લોકોની નબળાઈ, અવિવેક, અજ્ઞાનતા અને દારિદ્રતા એમની અને તેણે દર્શાવેલા નવા માર્ગથી પ્રાપ્ત થનારા ઐશ્વર્યની તુલના કરી ખત-

લાવી, તે વખતે સર્વ પ્રકારના વાંચનારાઓનું ધ્યાન જો આય પદાર્થ વિજ્ઞાનનાં નવા માર્ગ તરફ વળ્યું નહતે, તો યુરોપનું વીદ્યાન મંડળ કદાચ હજી વેર અધિકારમાંજ ગોતાં ખાતું રહેતે.

આ પ્રકારે તેની ભાષાની ઝમક અને તેની વિદ્વત્તાની તે જમાનામાં મ્હોટાઇ હતી. તેની શોધખોળ કરવાની રીત ઘણી અઘરી અને ખીકટ હતી, પણ જે લોકો તેની રીત મુજબ શોધખોળ કરતા, તેમને કંટાળો ઉપજ્યા છતાં તેઓ મનને એવી રીતે સમજાવી લેતા કે પોતાના માર્ગને બેકનનું અનુમત છે, ત્યારે તો અમે હાથ ધરેલું કામ યોગ્ય અને ઉપયુક્ત છે. બેકનની આગમજ ગેલીલીયોએ પોતાના ઉપદેશથી અને ખુદના દાખલાથી આ નવી રીતનો રચેલો પાયો જનને બતાવ્યો; પણ તેની પાસે શબ્દ સાહિત્ય નહિ હોવાથી તે પાયો લોકોની પૂર્ણપણે નજરે પડ્યો નહિ. બેકન પદાર્થ વિજ્ઞાનમાં કાચ્યો હતો પણ શબ્દ અલંકારાદિક પાંડિત્યમાં બાહોશ હતો; આથી લોકો તેનાં કહેવાને માન આપતા. તે વખતનાં વિદ્વાનો કહેતા કે પદાર્થ વિજ્ઞાનનો ઉદ્દેશ ઘણોજ ક્રોધાહ દેખાય છે અને પદાર્થ વિજ્ઞાનવેત્તા જણાવતા કે તર્કશાસ્ત્રમાં ખરાને બદલે પોષણ વિદ્વત્તા વધારે હોય છે; ત્યારે પદાર્થ વિજ્ઞાનની અને તર્કશાસ્ત્રની રચના સંપૂર્ણ કરનાર એવો પેહેલો શોધક બેકનજ હતો.

બેકને તર્કશાસ્ત્ર સંબંધમાં શું શું કર્યું એ નીચલા ઉતારા ઉપરથી ધ્યાનમાં ઉતરશે. બેકન કહે છે કે:—“શાસ્ત્રની આજવેર ભારે દુર્દશ થયેલી નજરે પડે છે. તર્કશાસ્ત્ર આજ સુધી શુષ્ક અને ફેકટ શબ્દ વિદ્વત્તાથી ઢંકાઇ જવાને લીધે તેની મદદથી એક પણ

કામ અથવા એવો એક પણ પ્રયોગ બહાર થયો નથી; કે જેનાથી માનવી જાતનાં ઔદિક મુખમાં સેહેજ પણ વધારો થયો હોય. આજ વેર તર્કશાસ્ત્રથી સત્યતાનો જરાયે શોધ થયો નથી; તેના બદલે ઉલટાં વેલુંમ અને અજ્ઞાનતા એ ઉત્પન્ન થયાં. એમ થવાનું કારણ શું હશે? ગયા જમાનાઓમાં શાસ્ત્રની આવી કંગાલ હાલત ક્યાં થઈ હશે? તેનો સંખ્ય એ છે કે સર્વ શાસ્ત્રનું જે મૂળ સૃષ્ટિકર્મ અને તેમનો અનુભવ લેવો એ એ વાતોથી તેમને વેગળા રાખ્યા. આવી રીતે જુદાંધ રાખવાના ધણા કારણો છે. પ્રથમ પ્રાચીનકાળથી ઉતરતો આવેલો ગેરસમજ એ હતો કે, પ્રયોગ કરવા તરફ અત્યંત અથવા થોડો વખત રોકવો, અને જડસૃષ્ટીનો વિચાર કરવો એટલે માનવી એ ઇનસાનીયતના દરજ્જાથી બ્રજ બને છે, એ એક કારણ છે; તેમજ બીજું કારણ કહીએ તો ઇનસાનોની ધર્મ ઘેલાઈ અને મજબૂત માટે અદેખાઈપણું એ હતું. આ વિષયો પદાર્થ વિજ્ઞાનના અત્યંત સખત વેરી છે. ત્રીજું કારણ, રોમનોનાં નીતિ તથા રાજ્યાભિમાસના વિષયો તરફ સૌથી વધારે ધ્યાન આપવામાં આવતું હતું; આથી અને ખ્રિસ્તી વિદ્વાનોનું નીતિ તથા બ્રહ્મવિદ્યા તરફ અત્યંત ધ્યાન લગાડવાથી શાસ્ત્રની અત્યંત હાની થઈ હતી. ચોથું કારણ, પ્રાચીન કાળ માટે માનવીની અત્યંત પૂજ્ય બુદ્ધિ અને કેટલાંક પ્રાચીન કાળના વિદ્વાનોનો માનવી જાતનાં મગજ ઉપર અત્યંત છાપ પડવાથી શાસ્ત્રને જેહદ નુકસાન થયું હતું, અને છેલ્લું પાંચમું કારણ એ હતું કે, સૃષ્ટિકર્મની શોધ કરતી વખતે જે જેહદ અને અનિવાર્ય સંકટો પ્રાપ્ત થાય છે તે પોતાથી મટશે નહિ એવી નીરાશા માનવીને ઉપજે છે તેથી પદાર્થ વિજ્ઞાન અને બીજા તત્વજ્ઞાનશાસ્ત્ર-

નું બેહદ નુકસાન થયું છે. આ જુદા જુદા સમયોને લીધે પદાર્થ વિજ્ઞાન શાસ્ત્રનું અને તેમના વધતી ક્રાંતિય થઈ. હાલમાં એવી કેટલીક વાતોના જરૂર છે કે, જેના યોગે શરૂઆતથી તમામ શાસ્ત્રનો પૂર્ણપણે ઇર્ષોધ્ધાર, પુનર્જન્મ અને સુધારો વધારો થાય. ગમે તેટલી અડચણો નડે, જ્ઞાનનો પાયો નવો રચવો અને શોધખોળ કરવા માટે નવાં નવાં સાધનો શોધી કાઢવાં એ વાત અત્યંત જરૂરની છે. આવાં શાસ્ત્રમાં સુધારો કરવાનો આધાર બે બીના ઉપર છે. સ્થુલ સૃષ્ટીનાં સંબંધમાં તમામ શાસ્ત્રનો મુદ્દો મેળવવો અને તેનું અધ્યન કરવું એ એક વાત છે, અને સુદૃઢ સૃષ્ટીનાં સંબંધમાં, મન તથા બુદ્ધિ એમને પ્રાચીન કાળના કલ્પનાઓથી તથા ગેરસમજ્જેથી તદ્દન નિરાળાં રાખવાં એ છે. આ બે વાતોનું એક્ય કરતાં, પદાર્થ વિજ્ઞાનનો શોધ કરવાનો ખરો માર્ગ પ્રાપ્ત થનાર છે, અને આજ માર્ગ સામાન્ય અનુમાનનો માર્ગ છે. ત્યારે ખરા સારા અનુમાન ઉપર તમામ શાસ્ત્રનો ઉત્કર્ષ થશે.

બેકને પોતાનાં તર્કશાસ્ત્રમાંથી ધર્મનો વિચાર પૂર્ણપણે કાઢી નાખ્યો હતો. અંતરની શરૂઆતમાં તેણે જેમ્સ રાન્ડપર જે પત્ર લખ્યો હતો તેમાં તે જણાવે છે કે, “હું જો આ વાતોનો વિચાર કરવા બેસું તો ઇનસાન બતાનાં વિચાર કરવાની હદ પાર કરી જવા જેવું થશે. ધર્મ સંબંધી જે જ્ઞાન છે તે ધર્મ અશ્રીમાંથી મળનાર છે. તે બુદ્ધિનાં વાંદવિવાદ અથવા જગતમાહેલાં જ્ઞાનસોગે મળનાર નથી.” તે જમાનામાં આ વાત ભારે ધ્યાન આપવા જોગ બની એમ કહેવું ઘટે છે. કારણ તે વખતે જે જે વિદ્વાનો થયા તેઓ પવિત્ર શાસ્ત્ર-

માંની તમામ વાતો ખરીજ છે એમ સાબિત કરતા; પણ બેકને પવિત્ર શાસ્ત્ર (ખ્રિસ્તી શાસ્ત્ર) માહેલી વાતોપર વિશ્વાસ રાખવાજ જોઈએ અને તેમને કેટલાક અનુભવ અને દાખલા સાથે સરખાવી જોવા લાયક નથી એમ લોકોને ખુલ્લી રીતે જાહેર કર્યું. બેકન પોતાનું ધ્યાન ધર્મ સંબંધી વાતો તરફ આજુ આપતો નહિ. તેને અનેક પ્રસંગે તરેહવાર ધર્મ સંબંધી સલાના પ્રમુખપદ પર તેમવામાં આવ્યો હતો. તે વખતે તેના સાંભળવામાં ખ્રિસ્તી ધર્મના અનેક મતો આવતાં હતાં, તથાપિ તેનાં મન ઉપર કોઈ પણ મતનો છાપ બેઠો નહિ.

બેકનનાં તમામ અંથ માટે જે વિચાર કરીએ છીએ તો આપણને ભારે અજાયબી ઉપજે છે. આટલા બધા વિષયો ઉપર વિવત્તાભર્યાં અંથો લખ્યા એ મહાભારત કામ કેહવાય. તેનો ધંધો કહીએ તો કાયદા-શાસ્ત્રીનો હતો. તેણે કાયદાના અનેક અંથો રચી તેમાં અનેક સુધારા કરવા માટે રાજા તથા પાર્લામેન્ટને સુચના કરી; ઇતિહાસ, તર્ક, ધર્મ અને નીતિ વગેરે અનેક વિષયોપર સાન્ય અને પૂજ્ય એવા અંથો રચ્યા છે. એક અંથકારે તેના અંથનાં પાંચ ભાગ કર્યા છે:—તર્કશાસ્ત્રનાં વિષયનો અંથ, નીતિશાસ્ત્રનાં વિષયનો અંથ, ન્યાય પ્રકરણ વિષયનો અંથ, ધર્મસંબંધી વિષયનો અંથ અને સામાન્ય અંથ.

“ફાઇર ફલગ્રિનિનો” ઉપર બેકને ૪૦ સં ૧૬૨૫ માં એક પત્ર લખ્યો તેમાં તેણે પોતાના અંથનાં જે જે વિસાગ કરેલા છે તેનું તુલોતવીલ વર્ણન કર્યું છે. તેજ મુજબ “ગ્રેટ રેસ્ટોરેશન” અને “મહાન પુનર્જીવન” નામે બંને અંથની પ્રસ્તાવનામાં એ થકી ઠીક

સમજાય આપી છે. તેનાં તમામ ગ્રંથમાં સર્વોપરી ગ્રંથ કહીએ તો “મહાન પુનર્જીવન” નામે ગ્રંથ છે. એનાં તેણે જુમલે સાત દશરો રૂપાં છે. “એડવાન્સમેન્ટ ઓવ લનીંગ” એટલે “વિદ્યોત્કર્ષ;” “નોવમ ઓર્ગેનમ” (Novam Organum) એટલે “નૂતનશાસ્ત્ર;” “ફિનોમેનન ઓવ ધી યૂનિવર્સ” એટલે જગત માહેલી અજાયબી; “લીડર ઓવ ધી અંડરસ્ટેન્ડીંગ” એટલે “જ્ઞાનનો સોપાનપથ” અને “પ્રિન્સિપ્લિસ ઓવ ધી સેકન્ડ પ્રીલોસોફી” એટલે દ્વીત્ય તત્વશાસ્ત્રનાં ચિન્હો; સેકન્ડ પ્રીલોસોફી એટલે દ્વીત્ય તત્વશાસ્ત્ર એ મુખ્ય છે.

મહાન પુનર્જીવનના ગ્રંથનો હેતુ દુનિયામાહેલાં તમામ શાસ્ત્ર કળા અને સામગ્રી રીતે લેનાં માનવીજ્ઞાન, તેમની મજબુત પાયા ઉપર રચના કરવી એ છે, એમ ખુદ બેક્ટન પોતે કહે છે. આવા મહા-ભારત કામની સમાપ્તિ તેના હાથે થઈ નહિ એમાં તેને દોષ થતો નથી; કારણ આપું માલુમભારત કામ એક માનવીના શ્રમથી પણ બેહ-દ છે. જે તેણે લખ્યું છે તેનોજ વિસ્તાર બેહદ છે. ભવિષ્યની સફળતાનો વિસ્તાર કેટલો દશે એ કહેવાની જરૂર નથી.

મહાન પુનર્જીવન—ગ્રંથના પહેલા દશરને ઉપર આપણે “વિદ્યોત્કર્ષ” નામ આપ્યું છે, તેમાં બેક્ટને વિદ્યાની મોટાઈ કેટલી છે. તે માટે અને વિદ્યાનાં વિભાગ કેટલા થાય છે તે વર્ણવ્યું છે. તેમાં તે વિભાગનું લંબાણ વર્ણનને ખુલાસો કરેલો છે. તેમાં પ્રાચીન ગ્રંથો ઉપર પુશકળ ટીકા કરી છે; તેમજ તેણે જે શોધખોળ કરવાનો નવો માર્ગ ખતલાવ્યો તેથી કાયદો કેટલો થશે તેનું તેમાં વર્ણન કરેલું છે. તેમાં દરેક વાતનો અતિ સુક્ષ્મ વિચાર કર્યો છે. ભાષાની શૈલી અને

તેની માધુર્યતા તથા દાખલા એમાં એટલા બધા તો જોવામાં આવે છે કે પ્રકૃત તેજ ગ્રંથ ઉપરથી બેકનનું નામ લાંબો કાળ કાયમ રહેશે.

તેમાં બેકને વિદ્યાના વિભાગ કર્યા છે તે અતિ ઉત્તમ છે. ફક્ત તેનાં વિભાગ ઉપરથીજ આ બુદ્ધિમાન લેખકની લખાણ શક્તિ કેટલી વિશાળ હતી તે તુરત ધ્યાનમાં આવે છે. આ ગ્રંથમાંના થોડાક દાખલા અત્રે આપીશું:—મનનાં ધર્મ ત્રણ છે, તે આ મુજબ; યાદદાસ્ત, કલ્પના અને બુદ્ધિ. તેવાજ શાસ્ત્રો ત્રણ છે; ઇતિહાસ, કાવ્ય અને તર્ક. ઇતિહાસનાં મુખ્ય બે વિભાગ કરેલાં છે, સૃષ્ટિપદ્ધતિ વર્ણન, અને માનવી ઇતિહાસ. કાવ્યના ત્રણ પ્રકાર છે, કથારૂપે, નાટકરૂપે અને દાખલા રૂપે. તર્કશાસ્ત્રનાં ત્રણ પ્રકાર છે; દેવતા વિષે, સૃષ્ટિ વિષે, અને માનવી વિષે. એ ઉપરાંત ઉપર જણાવેલાં પ્રકારનાં સુક્ષ્મ પેટા ભાગ પણ બનાવેલ છે. શોધખોળ કરવાના બે પ્રકાર છે. એક કલાનો અને બીજો તર્ક કરવાની રીતનો શોધ. પેહેલાનાં બે પ્રકાર છે. ઘણાં પ્રયોગ કરવા એ એક અને બીજો પ્રકાર અખતરા કરી તે ઉપર કોઈક સિદ્ધાંત મુકર કરવો. ડાહ્યાપણ ત્રણ પ્રકારનું, જોલવામાં ડાહ્યાપણ, ધંધા કરવામાં ડાહ્યાપણ અને રાજ્ય કારોબાર ચલાવવામાં ડાહ્યાપણ. આ રીતે અતિ સુક્ષ્મતાથી દરેક વાતનો વિચાર આ ગ્રંથમાં કરેલો છે.

આ વર્ગીકરણ વીધે એક ગ્રંથકાર જણાવે છે કે “હાલમાં તર્કશાસ્ત્રમાં અત્યંત સુધારા વધારા થયા છે, પણ આવા પ્રકારે તમામ વિદ્યાનું વર્ગીકરણ આજ સુધી મારા જોવામાં આવ્યું નથી. સારાંશ બેકનની મહાન મહાન વૃદ્ધાનો સાચ તુલના કરતાં આજ સુધી દુનિયામાં એના જેવો માનવી કોઈ થયો નથી એમ મારા મત મુજબ હું માનું છું.”*

બેકને શોધખોળ કરવાનો જે નવો માર્ગ શોધી કાઢ્યો તે તેણે કાંઈ પોતાની પેહેલીજ કલ્પનામાંથી ઉમ્મત કર્યો એમ નથી. પ્રાચીન-કાળના વિદ્વાનોને તેની ખબર હતી, તથાપી એણે તેને ઉત્તમ સ્વરૂપ આપી તેનું મહત્ત્વ વધાર્યું.

આ માર્ગની તમામ હકીકત તેણે “નોવ્લમ આરગેનમ” અથવા “નૂતન તર્કશાસ્ત્ર” અથવા “સૃષ્ટિક્રમની ઉત્પત્તિ કરવાના સુત્રો” એ નામના જે મહાન પુનરુત્થનનું ખીલું પુસ્તક છે તેમાં આપેલું છે. આ ગ્રંથનાં પ્રકૃત પેહેલા ભાગમાંના પેહેલાં પ્રકરણમાં વિશાળ તર્કશાસ્ત્રની કુચ્છી અથવા પાયો એમનું વર્ણન કરેલું છે. તેમાં એવું જણાવેલું છે કે, “માનવી, જે સૃષ્ટિક્રમનો બંદો અને અર્થપ્રકાશક, તેને તેણે આ જડમય દુનિયામાં અને સુક્ષ્મ જગતમાં જેટલી સૃષ્ટિક્રમની ગોઠવણ કરેલી છે તેટલુંજ તેને સાધ્ય અને મળી શકે એમ છે, તે ઉપરાંત તેને જાણવાનું જ્ઞાન નથી તેમ શક્તિ પણ નથી. આ નાના પ્રકરણમાં ત્રણ અતિ મહત્ત્વની ખીના વર્ણવેલી છે. (૧)–સૃષ્ટિક્રમમાં કાર્યના કારણો જે હોય છે તે અને તેને બંધનમાં રાખનારા નિયમ એમની શોધખોળ કરવી એ તર્કશાસ્ત્રનું કામ છે. (૨) આ નિયમ અને આ કારણો સૃષ્ટિક્રમ ઉપર ખ્યાલી સિધ્ધાંત આધારે શોધવાં નહિ, પણ સૃષ્ટિક્રમનું ધ્યાન આપી અભ્યાસ અને વિચાર કરી તે નિયમોનો શોધ કરવો એ ખીલ વાત છે. (૩) સૃષ્ટિક્રમનો નિયમ તેમાં થનારી ઉદયપાત્ય એ સંબંધી સમજણ જેટલી આપણને હોય તેજ માન પ્રમાણમાં સૃષ્ટિક્રમ વિષે આપણું જ્ઞાન તથા તે ઉપરની આપણી સત્તા એ ત્રણ વાત છે. આ મુજબ માનવીને હાંસલ થનાર જ્ઞાનનો વિસ્તાર

અને હૃદ, અને તેને મેળવવાનાં સાધનો જણાવી, તે પછી આજ સુધી માનવીનું મગજ જે ભ્રમમાં મોહિત થયું હતું તેનું વર્ણન આપેલું છે.

યેકનનાં ગ્રંથોનો બીજો ભાગ જેમાં “નીતિશાસ્ત્ર વિષયકગ્રંથ” છે. તેનાં લખવાનાં સામટાં ધોરણ ઉપરથી તેનું મહત્વ આ શાસ્ત્ર સંબંધમાં ઘણું વધ્યું છે. તેનું લખાણ નીતિને તદ્દન અનુકુળ હોવાથી તેની તેથી ભારે વખાણ થાય છે. એમ કહે છે કે ‘ડોક્ટર’ “મનો-વિકાર” ઉપર જે ગ્રંથ લખ્યો તે યેકનનો નીતિ વિષયક ગ્રંથ વાંચીનેજ લખ્યો હતો. જર્મનીમાં આ શાસ્ત્ર ઉપર જે જે ગ્રંથ લખાયાં છે તે તમામ યેકનનાં ગ્રંથ આધારેજ લખાયાં છે. “બેરન શ્રીલ્ડ” નામે એક વિદ્વાને “મન” નામે એક ગ્રંથ લખ્યો, તે પણ યેકનનાં ગ્રંથનાં અવ-લોકન ઉપરથીજ લખ્યો હતો. આ ગ્રંથ ૪૦ સં ૧૬૯૬ માં છપાયો હતો. ઉપલો ગ્રંથકાર પોતાના ગ્રંથની પ્રસ્તાવનામાં લખે છે કે “મેસંડી, મોર” અને ‘મેલ પ્રાંચ’ નામનાં જાણીતા વીદ્વાનો થયાં તેમને યેકનનાં ગ્રંથથીજ આટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું.

ફક્ત નીતિપર એવો યેકનનો ગ્રંથ બીજો કહીએ તો તે નિબંધ સંબંધી છે. નિબંધ લખવાની રીત યેકનેજ કાઢી હતી. તેમાં રીત-ભાત, ડાહ્યાપણ અને વર્તન ઉપર તરેહવાર વિષયો ઘણી ઉત્તમ રીતે આવ્યા છે. આ નિબંધની પેહેલી આવૃત્તિ ૧૫૯૮ માં બહાર પાડી, તેમાં ૧૦ નિબંધ હતા. તે ઘણાજ સંક્ષિપ્ત અને દ્રષ્ટાંત અગર અલંકાર રહીત છે. કેટલાક સુધારા વધારા સાથે બીજી આવૃત્તિ ૪૦ સં ૧૬૧૨ માં બહાર પડી હતી. તેમાં ૪૦ નિબંધો હતાં, અને ૧૬૨૫ માં જે ત્રીજી અને છેલ્લી આવૃત્તિ છપાઇ હતી તેમાંનાં નિબંધની સંખ્યા ૫૮ ની હતી.

જન્માના થયાં જૂદા જૂદા વિદ્વાનોએ આ નિબંધ માળા માટે સારા અભિ-
પ્રાય દર્શાવ્યા છે. “બેકનનાં સંસારિક અનુભવનો આગેહુમ ચિતાર આ
નિબંધોમાંથી મળી આવે છે. ગદ્ય તરીકે આ નિબંધો ઘણો વખત થયાં
પોતાની ઉત્તમતા સાચવી રહ્યા છે અને આ વખતમાં પણ કેળવણી
પ્રામેલો કાઢ એવો ઇંગ્રેજ નહિ મળી આવે કે જે પોતાની છંદ-
ગીના ગમે તે ભાગમાં પણ તેઓને વાંચ્યા વગર રહેતો હશે.”
વાલ્ટર, જૉનસન, બર્ક, સ્ટુઅર્ટ, માર્કિટાશ વગેરે વિદ્વાન અંથકા-
રોએ એની ભારે વખાણ કરી છે. “હ્યુલેમ” એક ઢેકાણે લખે છે
કે તેમાં જેટલો આપણને ગહન વિચાર જડે છે તેટલો હાલનાં અં-
થોમાંથી ખીલકુલ મળતો નથી. શિક્ષણ રૂઢીમાં અને શાળા તથા
પાઠશાળામાં તેનો બને તેમ બોલોળો પ્રસાર કરવાનું તે જણાવે છે.
ઈ. સ. ૧૬૩૨ નાં સુમારમાં આ નિબંધની ૧૨ આવૃત્તિઓ છપાઈ
બાહર પડી હતી. નિબંધ લખવાની બેકને જે રૂઢી ચાલુ કરી તેનું
અનુકરણ કરનારા તે પછી અનેક અંથકારો થયા છે. થોડા શબ્દોમાં
ગહન અને છાપ મારે તેવા વિચાર દર્શાવવાનો ગુણ આ નિબંધમાં
સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ આવે છે.

બેકનના અંથોનો ત્રીજો ભાગ “ન્યાય પ્રકરણ વિષય” અંથ
છે. તર્કશાસ્ત્ર અને નીતિ શાસ્ત્ર એમની તરફ જે બેકન ધ્યાન
આપતો હતો, તે ફક્ત તેને પોતાની સરકારી કામગિરીમાંથી પુર-
સદ મળતાં તે વખત દરમ્યાન આપી શકતો. તેનો ચાલુ ધંધો
તો કાયદાકાનુન સંબંધી હતો. એક કાયદાના અંથની પ્રસ્તાવનામાં
બેકન લખે છે “દરેક માનવી પોતાના ધંધાનો કર્જદાર છે. કારણ

તે ધંધામાંથી તેને પૈસાનો જે રીતે લાભ થાય છે તે અર્થે તેની ફરજ છે કે, તેણે પોતાના ધંધાદારીઓમાંના બીજાઓને મદદ કરવી અને આપણે તે ધંધાને ભૂખણપદ થવું. ”

બેકનના ગ્રંથોનો એથો ભાગ “ ધર્મ વિષયક ” ગ્રંથ છે. બેકનને ખ્રિસ્તી ધર્મ ઉપર બેહદ વિશ્વાસ હતો. તેના તમામ લખાણો પવિત્ર શાસ્ત્રમાંનાં દાખલાથી પરિપૂર્ણ છે. તેનાં કેટલાંક મતો તદનજ અબળ જેવાં છે. * The authority of God extends over the whole man, alike to the reason and to the will ; so that, as we are to obey his law, though the will oppose so we are to believe his word, though the reason oppose ; that is to say a man is absolutely to renounce self and yield himself up to God.

આ ઉપરથી એટલું માત્ર સિધ્ધ થાય છે કે એના તર્ક અને બુદ્ધિ પવિત્ર શાસ્ત્ર માનવાને અચકાતા; તેઓ આડે આવતાં તેમની દરકાર નહિ કરતાં પવિત્ર શાસ્ત્ર અથવા કોઈ પણ ધર્મગ્રંથ ખરાં માનવાં એ કનિષ્ઠ પક્ષ છે.

તેમજ બેકન માનતો હતો કે “ પિતા, પુત્ર, અને પવિત્ર આત્મા ” એમની ત્રગડી એકજ છે, અને તેમાંનો એક જણ પણ તે ત્રગડી બરાબર છે. તેમજ પિતા, પુત્ર કરતાં મ્હોટો નથી, બેટો બાપની બરાબરીનો છે. બેકનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો જે ત્રીજો તે બેકની બરા-

જરીતો છે. તેમજ કુમારીકા એ પુત્રની માતા અને તેજ પુત્ર તેનો કર્તા છે.* આ ઉપલા વાક્ય ઉપરથી સ્પેહેનમાં જણાઈ આવશે કે, ધર્મ સંબંધી વિચારમાં ઝેકન બુદ્ધિનો ઘણો થોડો ખર્ચ કરતો હતો. ધર્મ શાસ્ત્ર સંબંધ વાતો એકીનથી માનવી એમ તે જણાવતો હતો.

ઝેકને રચેલા ધર્મ વિષય ઉપરનાં ગ્રંથ પાંચથી છ છે. પેહેલો ગ્રંથ “ધર્મ સિદ્ધાંત પદ્ધતિ” નામે ઇ. સ. ૧૬૦૭ અને ૧૬૧૨ માં રચી પ્રગટ કર્યો હતો. બીજો “અસત્ય ભાસનારાં એવા ભાવિક ખ્રિસ્તી માનવીનાં લક્ષણો,” ત્રીજો ગ્રંથ “ધર્મ સંભાનો વાક” અને “ધાર્મિક ચિંતન” એ ચોથો ગ્રંથ. એમાં ધર્મ વિષયો ઉપર ૧૨ નિબંધો આપેલા છે. આ નિબંધો ઝેકનની નિબંધ માળાનાં ગ્રંથમાં સમાવ્યાં છે. તેમ કેટલાક “વિદ્યાર્ક” નામનાં ગ્રંથમાં દાખલ કર્યાં છે. તે ઉપરાંત ૪ પ્રાર્થનાં છે અને કેટલાક ગીતોનું ઇંગ્રેજીમાં ભાષાંતર કર્યું છે.

ઝેકનનાં ગ્રંથોનો પાંચમો ભાગ “સાધારણ ગ્રંથો” છે. પેહેલો સાતમાં હેબ્રિ રાગનો ઇતિહાસ, એની પેહેલી આવૃત્તિ ઇ. સ. ૧૬૨૨ માં છપાવી હતી. આ ઇતિહાસ જેમ્સ રાગએ સુધાર્યો હતો; અને તે છપાતાં “ગ્રિન્સ ઓવ વેલ્સ”ને ઝેકને અપેલું કર્યો હતો. બીજા કેક નામે વિદ્વાન ટીકાકારે આ ગ્રંથની ભારે વખાણ કરી છે. ઝેક-

* He believes three to be one, and one to be three; a father not to be elder than his son; a son to be equal with his father; and one proceeding from both to be mother of a son; and that very son of hers to be her maker.

નનાં મનમાં ઇંગ્લંડનો તમામ ઇતિહાસ લખવાનું હતું; પણ તે પોતાનો આ વિચાર પાર પાડવા સુધી જીવ્યો નહિ. “આઠમાં હેન્રી રાજાનો ઇતિહાસ” અને “ગ્રેટ બ્રિટનનાં ઇતિહાસની શરૂઆત,” આ બેજ વિષયો ઉપર બેકનનાં હાથનાં લેખ છે. ખીજા ગ્રંથ જે સંપૂર્ણ લખાયો હતો તો ઇંગ્લંડ અને સ્કોટલંડ એમને જોડી નાખવામાં આવ્યા ત્યાં સુધીની ઇતિહાસિક બાબતો સમાતે. તેમજ ઇલિઝાબેથ રાણીની સ્તુતિ પ્રત્યે એક ગ્રંથ છે. તેમાં તેણે આ રાણીની રાજ્ય અમલમાંની મુખ્ય મુખ્ય વાતો વર્ણવી છે. તે ઉપરાંત “યુરપની હાલત,” “રૉયલ્ટ અર્લ ઓવ ઇસેક્સ-રાન્દ્રોહના બહેર પત્રો,” આ વિષય ઉપરનો ગ્રંથ. “ઇંગ્લંડ અને સ્કોટલંડનાં એકત્વ સંબંધનો પત્ર વહેવાર અને ભાષણો” એમાં તે લખે છે કે, “સ્કોટલંડની પ્રજાને ઇંગ્રેજ પ્રજા જેવાજ હક આપવા. બેકનનાં મતને તેના વખતમાં ભારે માન મળતું હતું અને તેથીજ આ બે દેશ એક થયા એમ કેટલાકો જણાવે છે. “સર જ્યોર્જ વિલિયમ્સને ઉપદેશ” ઉપર એક નાહતો ગ્રંથ છે. જ્યારે જેમ્સ રાજાની મેહેરબાની સર જ્યોર્જ વિલિયમ્સે મેળવી અને રાજાએ તેને મોટો આધ્ધા આપ્યો ત્યારે તેણે બેકનને અર્જ કરી કે મને એક ઉપદેશ પત્ર લખી મોકલવો. તે મુજબ બેકને તેને એક ઉપદેશ આપનારો પત્ર લખ્યો. આ ઉપદેશ પ્રમાણે જે સર જ્યોર્જે પોતાની કારકીર્દિ મુજારી હતો તો તેને ઘણો લાભ થતો. “સ્પેન દેશની લડાઇ” આ વિષય ઉપર બેકને એક ભાષણ આપ્યું હતું તેજ ભાષણનું એ ટીપણુ છે. “ખ્રિસ્તી રાજ્યોએ કેવા કેવા પ્રસંગ ઉપર લડાઇ કરેવી” આ વિષય ઉપર બેકનનું એક લખાણ છે.

પત્રવ્યવહાર—બેકનનો કાગળપત્રવ્યવહાર ભારે હતો. આ પત્રવ્યવહાર માંહેલા મોટા મોટા અગત્યનાં પત્રો એકત્ર કરી તેનાં બે ગ્રંથો છાપવામાં આવ્યા છે. ઇલિઝાબેથ રાણી અને રાજા જેમ્સ તથા દરબારીઓ અને યુરપ માંહેલા મહાન મહાન પંડિતો જેવા લોકો સાથે બેકનનો ચાલુ પત્રવ્યવહાર હતો. આ પત્રવ્યવહાર ઉપરથી બેકનની બુદ્ધિ અને વિચાર તથા તે વખતનાં વિદ્વાનોમાં કેવા કેવા પ્રકારનાં વાદવિવાદ ચાલતા હતા, તેની વાંચનારને બરાબર સમજણ પડે છે.

પ્રાચીન અને અર્વાચીન કહેવત સંગ્રહ—એમાં મનોરંજક વાર્તાઓનો સંગ્રહ છે. મેક્રેલે એ માટે એમ જણાવે છે કે, બેકનને કોઈ કામમાં કંટાળો ઉપજતાં યાદદાસ્તમાં આવે તેવી વાતો કહી બતાવી કોઈ મેહેતા પાસે લખાવતો, અને એ રીતે પોતાનું મનરંજન કરતો.

આ ગ્રંથ સંગ્રહ માંહેલા “ન્યુ એટલાંટિસ” નામે ગ્રંથ તર્કશાસ્ત્ર વિષયક હંતકથા છે. આ ગ્રંથ તે પૂર્ણ કરી શક્યો નહિ. તથાપિ મન કલ્પિત ગ્રંથ ફક્ત આ એક બેકને લખ્યો હતો. આથી તેની માન્યતા સારી છે. એમાં “સામાન્યાનુમાન શાસ્ત્ર” થી કેવા પ્રાયદા થાય છે તે માટે વર્ણન આપેલું છે. દુનિયામાં જે તરેહવાર ચર્મત્કારો નજરે પડે છે તેની સમજણ આપવા થકી એક વિશાળ વિદ્યાલય કલ્પેલી છે. તેની મતલબ જડસૃષ્ટિની સમજણ આપવી, મહાન મહાન કામો કરાવવાં, માનવીનું કલ્યાણ કયા પ્રકારે થશે એવી વાતોનો વિચાર કરવો અને પ્રજાસત્તાક રાજ્યમાં સારા કાયદા અને નિયમ ફેરવવાં એ હતી.

બેકનનાં ગ્રંથોથી પેહેલો ફાયદો એ થયો કે, ઇંગ્લંડમાં “પદ્ધતિ વિજ્ઞાન” તરફ લોકોનું ઝાઝું ધ્યાન નહોતું તે ચોંટ્યું. ઑક્સફર્ડમાં ડૉ. લુઇ લાકન્સનનાં મકાનમાં સભાઓ ભરાવા માંડી અને આ વિષય ઉપર ત્યાં તકરારો ચાલી. આ સભાને પ્રતાપે ઇ. સ. ૧૬૩૮ માં “રૉયલ સોસાયટી” નામની મંડળીની સ્થાપના થઇ. તેનેજ ઇ. સ. ૧૬૬૨ માં સરકાર તરફથી સંનદ મળી. તેનાં પેહેલા સભાસદ વૉલેસ, ઉઇલકિન્સ, ચિલડ્રે, આયલી, સ્ટ્રોટ અને ડીગબી વગેરે હતા. એઓ બેકનને પોતાના ‘શિક્ષક’ તરીકે માનતા. તે વખતનો એક જાણીતો વિદ્વાન લખે છે કે “મારા જમાનામાં પદ્ધતિ વિજ્ઞાનવાદિ વિદ્વાનોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ મરતઓ બેકનનો હતો.” તેના મોતને ૪૦ વર્ષ નહિ થયાં તેટલાં ચાવી વાતો બની. આ ઉપરથી ટુંક સમયમાં તેનું મહત્વ પ્રજામાં ફેટલું વધ્યું એનું અનુમાન સહેજમાં કરી શકાશે.

ઉપર જણાવેલી વાતો ઇંગ્લંડમાં બની. તે સમયે તમામ યુરોપમાં તેની કીર્તિ ચોરસ ફેલાઇ હતી. તેની રીઠીતો ફેલાવો કરવાનાં ગ્રંથો તમામ દેશોમાં રચાવા માંડ્યા. જર્મની, ઇટાલી, સ્વિટઝર્લૅન્ડ, રશિયા અને સ્વિડન આ દેશોમાં તેજ જમાનામાં મોટી મોટી કોલેજોની સ્થાપના થઇ; અને તેમના વાર્ષિક રિપોર્ટમાં દર સાલ બેકનનાં નામની પ્રશંસા થવા માંડી. “નૂતનશાસ્ત્ર” નામે બેકનના ગ્રંથને પ્રગટ થવા ૫૦ વર્ષ થયા નહિ તેટલાં “ફ્રાન્સ” દેશમાં તમામ વિદ્વાનોએ બેકનને સર્વોપરી વિદ્વાનનું પદ આપ્યું. “ગાસેંડી” જેને ફ્રાન્સમાં બીજો બેકન એવી સંજ્ઞા છે, જે બેકન માટે કહે

છે કે, “ ભવિષ્યની પ્રગ્નનાં નસીબમાં ગમે તેવા અસંખ્ય અને મહત્વની શોધ ઝોળ કરવાનું હશે, તથાપિ તેમની શોધની સિધ્ધીનો પાયો ઝેકનેજ નાખ્યો હતો, એમ હમેશાં હમેશગીવેર પ્રજા એના વિષે કહેશે, અને જેમ જેમ જમાના વહી જશે તેમ તેમ તેની કીર્તિ સેહેજ ઝોઝી નહિ થતાં દિનપરદિન વધતી રહેશે.” આ ભવિષ્ય વાણી ફટલી ગંધી હદ સુધી ખરી પડી છે તે અભ્યાસી વાંચક વર્ગ અસંખ્ય જાણે છે.

(ભાગ ૨ ભો.)

લોહ બેકનનાં નિબંધ.

૧

સત્ય્યાઈ.

સત્ય એટલે શું? એમ ‘પાયલેટ’ મશકેરીમાં પુછ્યું* અને જવાબ મળે ત્યાં સુધી તે શોખ્યો નહિ. ખરેખર, પાયલેટ જેવા કેટલાક માનવી હોય છે. તેમને સ્વધર્મજી મુજબ વર્તવામાંજ આનંદ મળે છે; અને એકજ મત ઉપર વિશ્વાસ રાખવામાં તેમને બંધન પ્રમાણે દિસે છે. વિચાર કરવામાં અને વર્તનમાં સ્વતંત્ર રહેવાની ખાહેશ ધરાવે છે, અને તેવા તત્વજ્ઞાનીનો પંથાં નિમૂળ બન્યો છે, તોય તેના જેવાજ અંચળ છાધનાં કેટલાક લોકો હજી નજરે પડે છે. પણ જે પ્રાચીન તત્વજ્ઞાનીઓમાં વિકૃત્તા હતી તે ફક્ત એમાં નથી.

સત્ય શોધી કાઢવા મેહેનત અને વખત ભ્રમજી, અથવા જડયા પછી તે મનુષ્યના વિચારને ભ્રમજી તે પ્રમાણે ભ્રમણ નહિ કરવા દેતાં તેમને દયાણમાં રાખે છે, આથી અસત્ય પ્રિય છે એમ નથી. પણ માનવીને જુઠાઈ માટે વિશેષ પ્રિતી હોય છે. પોતાની મોજ માટે કવિ ફેકટ લખાણ કરે છે, અને વેપારી લોકો નફો મેળવવા થકી જુદું બોલે છે, પણ જ્યારે મજાહ કરવાનો અથવા નફો મેળવવાની મતલબ હોતી નથી.

* જ્યુજસ કાર્ફસ્ટના સમયમાં જુડિયા પ્રાંતમાં ‘પાનશિયસ પાયલેટ’ નામે એક રોમન હાકમ હતો, તેની સામે શું-હેગાર તરીકે જ્યુજસ કાર્ફસ્ટને લાવી ઉભો કર્યો. ત્યારે “તું કોણ છે. અને તેં આ શી ગડબડ મચાવી છે” એમ પાયલેટ તેને પુછ્યું. જ્યુજસ બોલ્યો “હું સત્ય્યાઈનાં ફેલાવા માટે ઉદયોગ કરનાર છું.” આથી પાયલેટ “સત્ય એટલે શું?” એવા પ્રશ્ન કર્યો; પણ જવાબની વાર નહિ જોતાં દરબાર છોડી ગયો.

†—રુકેપટિકસ—એ ગ્રીસ દેશમાંનો એક તત્વજ્ઞાનો પંથ હતો. આ પંથના અનુયાયીઓ નાર્સિક હતા.

ત્યારે પણ લોકો જુઠું બોલે છે, તે શા માટે ? લુચ્ચાઈ કરવાને માટે, લુચ્ચાઈ કરે છે. એવી લુચ્ચાઈમાં એવું તે શું છે ? એ માટે એક ગ્રીક તત્ત્વવેત્તાએ વિચાર કરી જોયો હતો; પણ તેને તેનું કશું કારણ જણ્યું નહિ, અને તે નાસીપાસ થયો.

મને લાગે છે, તેમ તો નહિ હોય ? કે સચ્ચાઈ એ તેજોમય દિવસના શુદ્ધ પ્રકાશ જેવી છે, અને નાટકનાં વેશ જેમ રાતની ધ્રુવે મીલુજતીનાં પ્રકાશમાં ખીલી રહે છે તેમ તે દિવસે અરધે દરજ્જે પણ દેખાવળાં દેખાતાં નથી; તેજ મુજબ દુનિયાં માહેલાં વેળા, તમાશા, નાટકપાત્રો એમને જેમ જુઠાઈની મદદથી રંગ ચઢે છે તેમ સચ્ચાઈનાં પ્રકાશમાં તેમને ચઢતો નથી ? . સચ્ચાઈને મોતીની ઉપમાં આપતાં તે ઘણી બંદબેસતી થશે; કારણ મોતીનું તેજ દિવસે ઉત્તમ પ્રકારે દેખાય છે, પણ તેને હીરાની ઉપમાં શોભશે નહિ, કારણકે હીરાનું તેજ દિવસે બરાબર પ્રકાશનું નથી; પણ રાતની વેળા જૂદી જૂદી બાજુથી બત્તીનો પ્રકાશ હીરા ઉપર પડતાં હીરા ઘણો ચળકે છે. અસત્યનાં મિશ્રણથી હમેશાં આનંદ મળે છે. માનવીના જીવનમાં પોના માટે જે મોટાઈ, જે મોડક આશા, જે જુડો અભિમાન, જે તુરંગી કલ્પના વગેરે છે તે સર્વેને જો તજ દીધાં હોય તો ઘણા માનવીનાં જીવન જોવાલાં જેવાં, ચીમરાયલાં, ઉઘાસ, અસ્વસ્થ એવાં થશે, અને તેમના મન તેમને કંટાળાલયાં દેખાશે, એ માટે શ્રેષ્ઠને શું શક છે ?

એક ખ્રિસ્તી પાદરીએ અત્યંત ગુસ્સાથી કવિતાને “અસુરોનાં પીણા”ની ઉપમાં આપી છે, કારણ કવિતાનાં સેવનથી મનુષ્યનાં મનમાં

જુડી કલ્પના ઉત્પન્ન થાય છે એમ તેનું કહેવું છે. પણ આપણી કલ્પનાં માત્ર જુઠ્ઠાઈની છાયા છે, પણ જે લુચ્ચાઈ મનમાં ઉત્પન્ન થઈ નિકળી જાય છે તે અપાયકારક નથી; જે મનમાં ભરાઈ ત્યાંને ત્યાં જડે છે, તેજ અપાયકારક થઈ પડે છે. માનવીની પાપી બુદ્ધિને અને રૂચીને લુચ્ચાઈ ગમે તેટલી સારી જણાતી હોય, તોય સત્યજ આપણને શિખવે છે કે, સત્યની શોધ કરવી (તેની ઉપાસના કરવી); તેનું જ્ઞાન મનમાં મેળવવું (તે પ્રાપ્ત કરવું) અને સત્ય ઉપર વિશ્વાસ રાખવો (એ તેમનો ઉપભોગ) એમાંજ માનવી સ્વભાવનું પરમ કલ્યાણ છે. દુનિયાં ઉત્પન્ન કરતી વેળા પરમેશ્વરે ઇન્દ્રિયગોચર પ્રકાશ પ્રથમ નિર્માણ કર્યો, અને તેની સેવટે બુદ્ધિ પ્રકાશને ઉત્પન્ન કરી; અને ત્યારથીજ તેનું શાખાથ* કામ કહીએ તો તે પોતાના આત્માને પ્રકાશ આપવાનું છે. પ્રથમ તેણે પ્રકૃતિ અથવા “અપંચીકૃતભૂત”† સ્થિતિને જગે પ્રકાશની પ્રેરણા કરી; પછી તેણે માનવીમાં પ્રકાશની પ્રેરણા કરી; અને તે પોતાના પ્રિય માનવીમાં હમેશાં પ્રકાશની પ્રેરણા કર્યો જાય છે.

* શાખાથ—ચાહુદી અને ખિસ્તી લોડાનું એવું મત છે કે, ઇશ્વરે સખી પદા કરવાનું કામ છ દિવસ કર્યું અને સાતમે દિવસે આશાયશ લીધી. આ સાતમાં દિવસને ચાહુદી ભાષામાં “શાખાથ” એ સંજ્ઞા છે. ચાહુદી અને ખિસ્તી લોડાં આ દિવસને પવિત્ર માને છે, અને તે દિવસે સંસાર વ્યવહારીક કામો કરતાં નથી. ચાહુદીઓ શનીવારે તથા ખિસ્તી લોડાં રવીવારે શાખાથ પાળે છે.

† અપંચી કૃતભૂત—પરમેશ્વરને પુરૂષ અથવા આત્મા (spirit), અને જગતનું જે આદિરૂપ તેને પ્રકૃતિ અથવા માયા અથવા પ્રધાન (matter) કહે છે. દુનિયાંને હાલની સુખી સ્થિતિ અને સુદર સ્વરૂપ આપવાં પહેલાં ‘અપંચીકૃતભૂત’ ની જે હાલહવાલ હાલત હતી તેને ‘અપંચીકૃતભૂત સ્થિતિ’ (chaos) એમ કહેવું છે.

પ્રાચીન કાળનો એક કવિ કહે છે કે, કિનારા ઉપર ઉભા રહી સમુદ્રમાં હેલા ખાતા યા તુષાનમાં ઉછળતા વાહાણો જોઈ આનંદ ઉપજે છે; દિલ્લાની બારીમાં ઉભા રહી નીચે ચાલેલી લઠાઈ અને તેમાં મળતી છત જોતાં ખુશહાલી ઉપજે છે; પણ સચ્ચાઈના ઉચ્ચ સ્થાને રહી નીચલાં લોકોની ભૂલો, તેમની ભ્રાંતિ, તેમની અજ્ઞાનતા અને તેમનાં કળ્યા કંકાસ જોઈ જે આનંદ થાય છે, તેને ઉપમાં નથી. એટલુંજ છે કે, જોનારે માત્ર વિશાળ નજરે જોવું; મગફરી અથવા અહંકારથી જોવું નહિ. ખરેખર માનવીનું મન પરોપકાર કરવામાં લીન થવું, પરમેશ્વરના ચિંતનમાં આરામ પામવું, અને સત્યતાનાં ચક્ર ઉપર ધ્રુવું, એ પૃથ્વી ઉપરનું સ્વર્ગિય સુખ છે.

હવે પરમાર્થિ વિષય તરફ અને તત્ત્વજ્ઞાન વિષયી સચ્ચાઈથી આપણે વ્યવહાર માંહેલા સત્ય તરફ ધ્યાન પોંદ્યાડીયે. જેનું વર્તન નિષ્કપટી અને પ્રમાણિકપણાનું હોતું નથી, તેઓ વટીક કબુલ કરશે કે, નિષ્કપટી અને પ્રમાણિકપણાનું વર્તન માનવી સ્વભાવને ભૂખણ-દાયક છે; તેમજ સુન્ના ચાંદીમાં હલકી ધાતુની ભેળ કરવાથી જે પરિણામ નિપજે છે, તેજ વ્યવહારમાં લુચ્ચાઈનાં મિશ્રણથી થાય છે. સુન્ના ચાંદીમાં હલકી ધાતુ મિશ્ર કરવાથી તે ધાતુનાં નાણાં સારાં બને છે, પણ તેનો કસ ઉતરે છે. સમગ્ર આ ઉંઘો અને વાંકો માર્ગ સાંપની ગતિ પ્રમાણે છે. સાંપ અત્યંત નીચપણે પેટવડે ચાલે છે, પણ ચાલતો નથી.* માનવીની લુચ્ચાઈ અને તેના હાવભાવ ખુલ્લાં થતાં

* માનવીના મુગ પુરૂષને સાંધે કસાચાથી, “હવે પછી તું પટે ચાલશે.” એવો પરમેશ્વર તેને શ્રાપ આપવાથી તે નીચ રિયતિએ પુગો એવું ખ્રિસ્તી શાસ્ત્રનું મત છે.

જેમ તેને શરમ ઉપજે છે, તેમ એખાદ દુર્ગુણ બાહેર પડતા ઉપજતી નથી. “લુચ્ચો” આ શબ્દ એટલો શરમ અને તિરસ્કાર ઉત્પન્ન કરનાર કાં હશે? એ માટે વિચાર કરતાં “મૌનટિની” રસિક રીતે કહે છે—“જો ચોક્કસ વિચાર કરી જોતાં એમ જણાય છે કે, કોઈને લુચ્ચો કહેવો એટલે, તે પરમેશ્વર સામે હિન્મતવાન પણ માનવી સામે બિહીકણ, એમ કહેવા જેવું બને છે. દારણુ લુચ્ચાઈ ઈશ્વર સામે ઉભી રહે છે, પણ માનવીથી ગુપ્ત રહે છે. લુચ્ચાઈ અને વિશ્વાસઘાત અત્યંત વધતાં આખેરીનું “જ્યુગલ*” પુકો, ખુદ માનવી-પ્રજનો ઈન્સાફ કરશે. એમ કહેવું છે કે, જ્યુજસ આવશે ત્યારે તેને પૃથ્વી ઉપર વિશ્વાસ જડશે નહિ. ખરેખરજ, અસત્ય અને વિશ્વાસઘાત એમની ધુરાઈનું વર્ણન એના કરતાં વધારે કરવું અશક્ય નથી.

(૨)

માત.

જેવી રીતે બાળકોને અંધકારમાં જવાનો ભય ઉપજે છે, તેમ માનવીને મૃત્યુની દેહશત ઉપજે છે, અને જે પ્રમાણે વાતો વગેરે સાંભળીને બાળકોની બિહીક વધે છે, તે મુજબ મનુષ્યની

* ખ્રિસ્તી મત મુજબ, “દુનિયાંની આખેરીમાં એક ફરેસ્તો “જ્યુગલ કુકશે.” તેનો અવાજ સાંભળી સર્વ મરણ પામેલા માણસો ફરી જીવતાં થશે. પછી ઈશ્વર તેમનો ઈન્સાફ કરશે. એજ મતન મળતી જરથોસ્તીઆની રસ્તા-ખેજ ને મહમદીયાન ધર્મ માં જણાવેલો ‘કયામત’ વિશેની કથાઓ બાણીતી છે.

પણ વધે છે. મોત એ પાપનો દંડ* અને પરલોકમાં જવાનો માર્ગ છે, એવી નગરે મૃત્યુને ગણવું એ સાધુપણાનું અને ધર્મશીલતાનું લક્ષણ છે. પણ તેના વિષે લયલિત થવું એ નયનગાહનું ચિન્હ છે. મૃત્યુ એ ખુદરતની જડાત છે; એટલે, જન્મ પામેલ પ્રાણીની પાછળ મોત ઉભેલું હોય છે. તથાપિ ધર્મ સંબંધી વિચારમાં કાંઈ કાંઈ વેળા અભિમાન અને ધર્મધેલછા એમનું મિશ્રણ હોય છે. કેટલાક મહાસી ખ્રિસ્તીઓનાં ચોક્કસ ગ્રંથોમાં તમોને એવું લખેલું જડશે કે, માનવીએ પોતાની આંગળીની અણી દાઝે અથવા કચ્છાતાં તેને કેવી વેદના થાય છે એ ધ્યાનમાં લાવવું, અને તે ઉપરથી તમામ શરીરનું વિસર્જન થતી વખતે કેટલી વેદના થતી હશે તેનું અનુમાન કરવું. પણ આવા દાખલામાં આજું મહત્ત્વ નથી. ધણી વખતે જરાએ વેદના થયા વિના મરણ નિપજવું આપણે જોઈએ છીએ, કારણ શરીરનાં એકાદ ભાગને ધ્વજ થતાં શરીરમાં જે મર્મસ્થાનો છે ત્યાં સુધી, એટલે તુરતા તુરત જઈ પુગે છે એમ નથી. ‘સેનેકા’ નામે એક તત્ત્વવેત્તા રોમ શેહેરમાં થઈ ગયો; તેણે આ સંબંધમાં એક જગે એમ દર્શાવેલું છે કે, “ મોત કરતાં મૃત્યુ કાળનો દેખાવ વધારે ભયંકર દેખાય છે.” દુખીનાં બચાવ, શરીરનું મોરચાવું, બદ્ધ થતી સૂરત અને ખેશિઓનો વિલાપ તથા પ્રેતસંસ્કાર વગેરે પ્રકાર મોતને ભયંકર રૂપ આપે છે.

*આદમ અને હંદુ ઓઓ માનવી જાતનાં મુળ પુરૂષ ગણાય છે, અને તેઓએ હંશ્વર આગાનો ભંગ કરતાં હંશ્વરે તેમના અને તેમની સંતતી ઉપર મોત નિર્માણ કર્યું; એમ ખ્રિસ્તી શાસ્ત્રમાં વર્ણન આપેલું છે.

એક વાત ધ્યાનમાં રાખવા લાયક છે, તે એ કે મોત ગમે તેવું લયંકર હોય તોય તેને દાખી દેનાર મનોવિકાર માનવીમાં નથી એમ નથી; માટે મૃત્યુ એટલું લયંકર નથી, કેમકે માનવીનાં મનનો જુસ્સો તેની સામે થઈ શકે છે અને તેને દબાવી દે છે. માનવીનાં મનમાં જ્યારે કોઈ વૃત્તિ સર્વોપરિ થાય છે ત્યારે તે મોતના લયને ભુલાવી દે છે. વેર લેવાનું હોય ત્યારે મોતની પરવા રહેતી નથી; પ્રેમમાં લીન થયેલો માનવી તેને ગણુકારતો નથી; યશસ્વી મનુષ્યને લાગે છે કે, આપણી કીર્તિ નિષ્કલંક છે તેટલાં મોત નિપજે તો સાફ; દુઃખમાં સગડતો માનવી તો મૃત્યુના ડાઆમાં પ્રવેશ કરવા માગે છે; અને બિહિફળુ માનવી સંકટ સમયે પોતાના જીવનો અને પોતાનો નાશ કરી લે છે. એટલુંજ નહિ, પણ (મનુષ્ય સ્વભાવ એટલો અજાણ જોવો છે કે) કોઈ કોઈ બીજાનાં દુઃખથી વડીક પોતાનો પ્રાણ આપે છે.

રૈમન પાદશાહ “આથો” મરણ પામતાં તેના કેટલાક અનુ-યાયીઓએ પોતાની રાજલકિત અને પોતાનું દુઃખ દર્શાવવા થકી પોતાનો પ્રાણ તેની ઉપર સદેકે કીધો હતો, અને સૈનેકા જણાવે છે કે, “એવાં પણ માનવી છે કે, તેઓ શરવીર નથી અથવા ગરીબ હાલતમાં પણ નથી, છતાં તેઓ એકજ કામ વારંવાર કરવું પડતું હોવાથી કંટાળી પોતાના જીવની હાની કરે છે.”

મરણ કાળ નજદીક આવે છે તો કેટલાક માનવીની વૃત્તિમાં કંશોજ ફરક પડતો નથી, એ લક્ષમાં રાખવા લાયક છે. અંતકાળ સુધી તેમની

હિન્મત તેવીજ ટકી રહે છે. આગસ્ટસ સીઝર* મરતી. થડી સુધી રસિક બોધ કરી મરણ પામ્યો હતો. તેણે પોતાના મોત સમયે પોતાની સ્ત્રી “લિવિયા”ને શૈયા નજદીક તેડવી કહ્યું, “આપણા સંબંધને જીવંતી નહિ, મૃત્તી રહેજે. અને આ મારા છેલ્લા પ્રમાણ છે.” “ટિબેરિયસ” પાદશાહ † મોતનાં અંતસુધી પ્રપંચી ખ્યાલમાંજ રમતો હતો. “ટેસિટસ” ‡ તેના વિષે એવું વર્ણન કરેલું છે કે, “શકિત અને દેહ એણે ટિબેરિયસને છોડ્યાં, પણ કપડે તેને તબ્યો નહોતો.” § “વેસ્પેશિયને” છેલ્લે સુધી મશકેરી કરવાની ટેવ મુકી નહોતી, તે મરતી વેળા મુતાં મુતાં બોલ્યો, “+ હવે હું દેવતા બનુ છું” એમ

* આગસ્ટસ સીઝર—એ રોમનો ખીજો પાદશાહ હતો. એ જુલિયસ સીઝરનો ભાણેજ હતો. રોમના સ્વામિત્વ થકી માર્કસ એન્ટોનિયસ સાથે એને અનેક વડવાડમાં પડ્યું પડ્યું હતું. એમની વચ્ચે લડાઈ એકતિથમમાં થઈ હતી, જેમાં એન્ટની હારે હતો. આગસ્ટસ વિકાનોને ઉતેજન આપતો હતો.

† ટિબેરિયસ—એ રોમનો ત્રીજો પાદશાહ. એનો રાજ્ય અમલ પહેલો ન્યાય પણ પાછળથી જીવંતી નિવડ્યો હતો. સેનનસ એક એનો માનીતો દરબારી હતો, તેની પર સર્વ રાજ્યકારોનાર મોંખી ટિબેરિયસે એશઆરામમાં જીંદગી ચુલરી હતી. એ ઈ. સ. ૧૪ માં ‘પપ’ વર્ષની ઉંમરે ગાદીએ બેઠો હતો, અને ૨૩ વર્ષ અમલ ભોગવી ૩૭ વર્ષની વયે મરણ પામ્યો હતો. એણેજ ‘જ્યુલિયસ કાઈસર’ને મારી નખાવ્યો હતો.

‡ ટેસિટસ—રોમના ઇતિહાસ કર્તા.

§ રોમનો એક પાદશાહ, એ પહેલાં સાધારણ સિપાઈ હતો પણ, જતી બાહોશીથી પાદશાહી પદ પામ્યો હતો.

+ રોમન ભાષામાં “દેવ બનવું” એટલે મરણ પામવું એવો એક અર્થ થાય છે. (કેટલાકે “દેવલોક પામવું” એ મોત અર્થે શબ્દ વાપરે છે) રોમન કવિઓની એવી સમજ હતી કે રોમન પાદશાહ મરણ પામતાં (તેઓ) સ્વર્ગમાં દેવતાઈ પદ પામે છે.

મને લાગે છે.” ગેલખાઃ પાદશાહ ઉપર મોતની સજા બજા લાવતી વેળા તે જરાએ નહિ ડગમગતાં પોતાનું માથું સામું ધરીને બોલ્યો, “મારા મોતથી રોમને ફાયદો થતો હોય તો બેશીકર મારો વધ કરો.” “સેપટિમિયસ સેન્હેરસ”† કામકાજ બજાવતાં મરણ પામ્યો હતો. “બીબુ” કાંઈ કામ બજાવવાનું હોય તો લાંબા આવો,” એમ બોલતાંજ તેણે પોતાનો પ્રાણ મેલ્યો હતો.

“સ્ટોઇક”‡ પંથનાં લોકો મોતની ભારે તૈયારી કરી તેને વધારે ભયંકર રૂપ આપે છે. તે કરતાં “જીંદગીનો અંત એ એક ખુદરતી બક્ષે છે,” એમ એક કવિએ કહેલું છે, તે વિશેષ રસિક લાગે છે. ખરું જોતાં જન્મ લેવો જેટલું સ્વભાવિક છે, તેટલુંજ મરણ પામવું એ સ્વભાવિક છે, અને નાહનાં બચ્ચાંને તો બન્ને કદાચ એક સરખાંજ-દુઃખદાયક થઈ પડતાં હશે.

જે કોઈ માનવી એકાગ્રચિત્તથી પોતાનું કામ ઉલટભેર કરતા મરણ પામે છે તેને એકાએક જખમથી મરણ પામનાર જેટલી વેદના થતી નથી. આથી કરીને કોઈ લોકકલ્યાણમાં પોતાનું મન

૦ ગેલખા—એ પણ પ્રથમ સિપાઈમાથી” પાદશાહી પદે ચઢ્યો હતો.

† સેપટિમિયસ સેન્હેરિયસ—એ પ્રથમ રોમમાં એક સાધારણ અમલદાર હતો, જે વધતાં વધતાં પાદશાહી દરજ્જે પુગો હતો. એ ધણો વિદ્વાન પણ અત્યંત સ્વભાવ ધરાવતો હતો. તેણે રોમ માહેલા મ્હોટા માનસોને વગર વાંકે મારી નખાવ્યું હતું અને તેમની દોલત લુંટી લીધી હતી. એણેજ બ્રિટન (ઈંગ્લંડ,) ઉપર સ્વારી કરી ત્યાંજ મરણ પામ્યો હતો.

‡ સ્ટોઇક—ગ્રીસ દેશમાંના તત્ત્વવેત્તાઓનો એક પંથ. આ પંથના લોકો આસ્તિક હોઈ માનની શોધ કરનારા છે. તેમના પંથમાં સાદી જીંદગી ગુનગરી પરમાર્થ કામોમાં હમેશાં મથેલા રહી કામ-કોષથી દૂર રહેવાનું કરમાન છે.

ચોંટાડવાથી મોતનું દુઃખ નિર્મૂળ અને છે. ઉત્તમ માર્ગ જોતાં ઇચ્છા તૃપ્ત થયા પછી અને જન્મનું સાર્થક થતાં “ હે પ્રભુ, હવે તું મને સ્વર્ગમાં આશાભર રાખ, ” એ અત્યંત મધુર ગાયણ ગાયા કરવું એજ છે.

મોતથી એક પ્રાયદો પણ છે; કારણ મરણ પામેલાનાં ગુણ દોશ યાદ કરતી વેળા તેના દુર્ગુણ ઉપર હાંકણ વાળી તેના સદગુણોની પ્રશંસા કરવામાં આવે છે. આથી કોઇ કોઇ વેળા એમ પણ અને છે કે, મનુષ્ય હવની સ્થિતિમાં સ્તુતિને પાત્ર નથી હોતો; પણ તેના મોત બાદ તેના નહિ ગુણોનાં ગુણો ગાઇ તેની તારીફ કરેછે, અને ત્યારે તેની કોઇ અદેખાઇ વડીક કરતું નથી. આ ઉપરથી “ મોત એ મુખનું દ્વાર છે ” એમ કહેવું વાજબી છે.

(૩)

ધર્મમાં એકમત.

ધર્મ એ માનવી સમાજનું મુખ્ય બંધન હોવાથી, તે ઐક્યતાના ખરાં બંધમાં નિયમિત રહેવું એ સુદૈવની વાત છે. ધર્મ સંબંધના ટંકા ફેસાદો અને જીલમ મૂર્તિપૂજક લોકોને માલમ નહોતાં. એનું કારણ એવું છે કે મૂર્તિપૂજકોને ધર્મ ઘણે અંશે ફેરવેલા સંસ્કાર અને ક્રિયા કામોથી બનેલો હતો; તેમાં અચલ અધ્યાવિપયક સિધ્ધાંતો ઝાઝાં નહોતાં, કારણ તેમનો ધર્મ કયા પ્રકારનો હતો એની કલ્પન તેમને એક વાત ઉપરથી આવી શકશે; તે વાત એ છે કે તેમના ધર્મનાં મુખ્ય સ્થાપક અને ધર્મગુરુ કવિઓ હતા. પણ ખરાં

દેવતામાં આ એક ગુણ હોય છે કે તે અદેખો દેવ છે; અને તેથી તેની પૂજા અને તેના ધર્મમાં કોઈ પણ પ્રકારનું મિત્રણ અથવા કોઈ ભાગીયો ચાલી શકતો નથી, આથી ખ્રીસ્તી દેવળ (ચર્ચ)ની ઐક્યતા, તે ઐક્યતાનાં ફળો ક્યાં, તેની મર્યાદા ક્યાં સુધીની અને ઉપાય શા છે તે વિષે થોડું જણાવીશું.

ઐક્યતાનાં ફળ (દેવતા ઘણો ખુશ થાય છે અને તેમાંજ ખીજી ફરજો છે, એ મુખ્ય ફળ, પણ એ શિવાય) બે છે; એક, જેઓ “ચર્ચ”ની બાહર છે તેમના સંબંધમાં; બીજું, “ચર્ચ”ની અંદર છે તેમના સંબંધમાં. હવે પહેલા માટે :—એ તો ખરું છે કે, સઘનતામાં પાખંડો અને તડાં એ ભારે દોષ છે; એઓ નીતિના ભ્રષ્ટાચાર કરતાં પણ વધારે છે. કારણ જેમ એકાદ પીશાચદેહમાં કોઈ ખરાબ એળ કરતાં એકાદ ભેળ ખરાબ હોય છે, તેમજ આધ્યાત્મિક દેહમાં છે. એટલે લોકોને ચર્ચના બાહર રાખવા અને જે ચર્ચમાં છે તેમને બાહર કાઢવા એકાદનો ભંગ જે કારણ ભૂત થાય છે તેમ કાંઈ બનતું નથી. આથી જ્યારે આવી સ્થિતિ બને છે કે, કેટલાક લોકો જ્યુજસ કાઢતને પાખંડી પંથમાં શોધે છે, અને કેટલાકો ચર્ચનાં આલ્પ સ્વરૂપમાં શોધે છે; ત્યારે “બાહર જશો નહિ” આ શબ્દ લોકોના કાનમાં હમેશાં સંભળાવવાં જોઈએ. મૂર્તિપૂજકનો અધ્યાપક (જેની સ્વાભાવિક લાગણી ખ્રિસ્તી ધર્મના બાહરનાં લોકોની સંભાળ લેવા તરફ હતી,) કહે છે—“જો કોઈ મૂર્તિપૂજક આવે, અને તે જો તમારા કન્યા સાંભળશે, ત્યારે તે તમોને દીવાના છે એમ શું વિચારશે નહિ?” અને ખરેખર, જ્યારે નાસ્તિક અને પરધર્મી લોકો

ધર્મ માંહેલી એટલે વગર પાયાની અને પરસ્પર વિરુદ્ધ તકરાર સાં-
ભળે છે, ત્યારે તેઓ નીરાશ બની ચર્ચાની નિંદા કરે છે. આવા
ગંભીર વિષયમાં મશકેરીનો ઉપયોગ કરવો યોગ્ય નથી; પણ તે ઉપ-
રથી એકનો અભાવ સ્પષ્ટરીતે ખુલ્લો થાય છે. પ્રજાની હસીમાં આવેલો
એક એવો અહસ્થ છે; તેણે કાલ્પનિક અંધાલયની એક યાદી ઉપ-
જાવી તેમાં એક અંધનું નામ એવું આપ્યું કે “પાંખડીઓનો નાય.”
કારણ તેના દરેક પંથમાં જૂઠાં જૂઠાં આસનો અથવા પ્રમાણ હોય
છે; તે જ્ઞેષ્ઠ પવિત્ર ચીજને ધિક્કારનાર એવા જે નબળા લોકો
અને પાપ બુદ્ધિ રાજદ્વારી પુરુષોને તે ઉપર હસવાનાં ભાવ પડે છે.

જેઓ ચર્ચાની અંદર છે તેમના સંબંધમાં શાંતતા એ ફળ
છે. શાંતતામાં બેહદ સુખ છે:—તે વિશ્વાસ બેસાડે છે, તે પારકાનું
કલ્યાણ કરવા તરફ દોરે છે; ચર્ચાની બાહ્ય શાંતતા હૃદયમાં શાંતિ
ઉત્પન્ન કરે છે; અને વાલ્કિવિવાદ લખવા તથા વાંચવાનો શ્રમ તેના
લીધે ઇન્દ્રિયદમન અને ભક્તિ એમાં શાંત બનાવે છે.

એકાદની હદ સંબંધમાં; તે હદનું ખરું સ્થાન ઠેરવવું અત્યંત
મહત્વનું છે. આ સંબંધમાં બે પરસ્પર વિરોધી બીના મળે છે. સખ્ય

† રાબેલે—એક ફ્રેન્ચ લેખક. એ પ્રથમ પાદરીનો ધંધો કરતો હતો. પણ ચોક્કસ
અનુભવે સીધે તેને બંદીબાને કેદ થવું પડ્યું હતું. પણ તે પછી તેણે વર્ષદકીનો અભ્યાસ
કરી, એક અંધ લગ્યો તેમાં મ્હોટા મ્હોટા લોકોની મશકેરી કરેલી હતી.

કેટલાક ધર્મની ઘેલાઈમાં વસનારાઓને સંધિકરણની ધાત તિરસ્કાર લરી લાગે છે. સામ અથવા યેહુ* તને સામ સાથે શું કામ છે. તું મારી પાછળ વધ; આપણો પક્ષ અને આપણા મદદગાર હશે તો પછી શાની શીકર છે? ખીન્ન કરતાં કેટલાએક “લાઓડિયન્સ” † અને “અનાસ્થ” લોક હોય છે; તેમનો એવો વિચાર હોય છે કે, ધર્મ સંબંધી બે મતો હોય ત્યારે આપણે મધ્યમાં રહીએ અને બેઉમાં આપણી સામેલગીરી આપીએ એટલે આપણે તેમનો મત સ્વિકારીએ છિયે એમ થશે. જાણે તેઓ દેવતા અને માનવી વચ્ચેનાં ધનસાપ્ કરનાર ન્યાયાધીશ હોય તેમ બતાવે છે. આ બેઉ તર્જી ‡ મતવાદીઓને દૂર કરવા ઘટે છે; અમારા રણક્ષત્તાઓ † ખ્રિસ્તીઓ માટેનાં

* યેહુ અથવા જેહુ—જયુ પ્રબળો રાજા ‘જેરોમ’ એ સિરિયાના રાજા સાથે યુધ્ધ કરવામાં રોકાયેલો હતો, ત્યારે યહુ નામે જયુ રાખસે ખડક કયું; અને તે જેરોમ ઊપર ચઢાઈ લઈ ગયો. જેરોમ આ લડાઈમાં જખમી થઈ એક શહેરમાં રહ્યો હતો; ત્યાં ‘યહુ’ જવા લાગ્યો. કિલ્લા ઊપરના પોહરેગીરે જેરોમને ખખર આપી કે એક લશકરની ટુકડી આવે છે. ત્યારે જેરોમ તપાસ માટે એક રથ મોકલ્યો. રથ ઊપરના માણસે યહુને પુછ્યું “સમ્રાજે શાંતતા છે કે નહિ?” યહુ બોલ્યો, “તને શાંતતા સાથે શું ગમે છે? ચાલ મારી સાથે. પોહરેગીરે જેરોમને જાણવું કે તપાસ કરવા ગયેલો રાખસ સામી ટુકડીમાં જઈ તપાસ કરી પાછો ફર્યો નથી. ત્યારે જેરોમ ખીન્નને મોકલ્યો. તેની પણ તેજ રિયતિ થઈ. છલે જેરોમ પોતે રથમાં બેસી નિકલ્યો, તેણે યહુને જોઈ પુછ્યું “શાંતતા છે કે નહિ?” યહુ બોલ્યો, “તારી માતાનાં પાપી કામ અને તેનાં જહુકોતળ ચાલુ હોય. ત્યારે શાંતતા કેમ રહે?” આ વાક્ય સાંભળી જેરોમ પાછળ ફર્યો અને નાહસવા લાગ્યો. પણ યહુએ પોતાના તીરવડે તેને વિધી નાખ્યો.

† લાઓડિયન્સ—આ લોકો ધર્મ માટે ઊદાસી હતા. તેઓ થંડા પણ નહિ તેમ ગરમ જેહનદાર પણ નહોતાં.

‡ જયુજસ પ્રાર્થના માટે.

જે નિયમ લખ્યાં છે તેમાંના બે વાક્યની ખરાબર સમજણ લેતાં આ બેતર્કી મતવાદીઓનું ખંડન કરી શકાશે. તે વાક્યો આ છે:—“જે અમારી બાબતમાં નથી તે અમારી વિરૂધ્ધમાં છે.” અને ફરી “જે અમારી વિરૂધ્ધ નથી, તે અમારી બાબતમાં છે.” એટલે ધર્મ માહેલા આધારવાળા અને તત્વદાર મુદ્દા; અને અધ્યામાં અનાવશ્યકવાલાં મત, અનુક્રમ અને સારી નિષ્ઠા સંબંધી મુદ્દા એઓ વચ્ચેનો ભેદ ધ્યાનમાં લાવી, તે જૂદા રાખતાં, ઉપલા બેઉ તર્કીઓનું મત ખંડન કરી શકાશે. કેટલાકને આ ખીના નજીવી અને અગાઉ અનેલી છે એમ જણાશે; પણ તે જો ઓછા પક્ષપાતિપણાથી થશે તો તેનો સ્વિકાર વધારે થશે.

આ સંબંધમાં હું મારા અલ્પ વિચારોથી માત્ર આ સલ્લાહ આપવા ધારું છું:—માનવી જાતે બે પ્રકારનાં વાદવિવાદથી ધંધરનાં “ચર્ચ” માં તડાં નહિ પડે તે માટે એતેલું રહેવું જોઈએ. એક પ્રકાર—જ્યારે તકરારના મુદ્દાનો વિષય તદ્દન નજીવો અને નબળો હોય છે. આવેશ અને ટંટો કરવા જેટલી યોગ્યતા ધરાવતો નથી, અને માત્ર જુદા વેશથીજ સકળનારો હોય છે. કારણ, એક (ખ્રિસ્તી) પાદરીએ એ થકી એમ લખેલું છે કે “ખરૂં જોતાં તો જ્યુલ્સ કાઈસ્ટનો ઝગો સીવેલો નહોતો; પણ ‘ચર્ચ’ માહેલાં વચ્ચે તો જૂદા જૂદા પ્રકાર અને રંગનાં હોય છે.” આ ઉપરથી તે કહે છે, “કપડામાં તર્કી હોવી જોઈએ પણ છિદ્ર નહિ હોવાં જોઈએ. ઐશ્યતા જૂદી ને એકરૂપતા જૂદી છે.” બીજો પ્રકાર—જ્યારે વાદવિવાદ-માંના મુદ્દા માહેલો વિષય ખીકટ હોય છે; પણ તે જોઈએ તે કરતાં

વિશેષ સુક્ષ્મ અને ગુચ્છવળુભર્યો બનાવવામાં આવે છે; તે અહીં સુધી કે તેમાંનું ખરું તત્ત્વ બાબતે રહી માત્ર બુદ્ધિની હુશીયારી બતાવનારો બને છે. વિચારી અને વિદ્વાન માનવી અને કોઈ કોઈ વેળા અજ્ઞાન મનુષ્યને એકાદ બાબતમાં વિરૂધ્ધ મત આપતાં આપણે સાંભળીએ છીએ. તેને ખાસ ખબર હોય છે કે, સામા ભિન્ન મત-વાદિઓનાં મન માહેલો આશય એકજ હોય છે; પણ તેમનો કદાપી ભેળ થવાનો નથી; અને માનવી માનવીનાં વિચાર વચ્ચે જો એટલો ફરક છે, તો આકાશ માહેલો ઇશ્વર-જે અંતઃકરણ બાળે છે-તે નબળાં મનુષ્યો કેટલીક બાબતમાં એકમેકની વિરૂધ્ધ જોડે મતો દર્શાવે છે, તોય તેમના મનમાંનો ભાવ એકજ છે, એ શું બાળતો નહિ હશે? અને જોઈ મતો તેને સરખાંજ પ્રિયકર હશે; આ વિચાર અમારા મનમાં શું આવવો નહિ જોઈએ? આવા વાદવિવાદનું સ્વરૂપ 'સેન્ટ પૉલે' પોતાની સુચના અને વાચોજીઓ (ઉપદેશ)માં ઉત્તમ પ્રકારે દર્શાવેલું છે. "નવા નવા શબ્દ અને ખોટા નામના શાસ્ત્રના મતભેદ તજો." જ્યાં પક્ષાપક્ષી નથી ત્યાં માનવી પક્ષ તથા તડાં પડે છે; અને તે તેઓ નવા શબ્દોથી બહાર કરે છે; આ નવા શબ્દો એટલાં કાયમીનાં બને છે કે અર્થ પ્રમાણે શબ્દ હોવાને બદલે શબ્દ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં આવે છે. જુડી યેતર્ષી અને ઐક્યતા એમાં પણ બે પ્રકાર છે; એક જ્યારે યેતર્ષી મતને માત્ર મજબુત અજ્ઞાન આધારભૂત હોય છે; કારણ અધારામાં સઘળા રંગો એકત્ર બને છે. બીજા, મુખ્ય મુદ્દાનાં

• સેન્ટ પૉલ—જયુજસનાં ૧૨ શિષ્યમાંનો એક. અને એક સમે લોકોએ ચીરડાઈ પાંચ પ્રસંગે કોરડા વડે, ૩ પ્રસંગે લાકડી વડે માર માર્યો હતો. એણે બિટોશ ટાપુઆમં. ધર્મ ફેલાવ્યો હતો. એવું મરણુઈ. સ. ૬૬ માં ૨૯ મી જીને નિપજ્યું હતું.

સંબંધમાં વિરુદ્ધ મતો સ્વિકારી એકત્ર થાય છે ત્યારે કારણ, એવ
કામમાં ખર્ચ અને ખોટું ને બુદ્ધનેઝરની મૂર્તિની આંગળીમાં લોટું
અને મટોડી પ્રમાણે છે, તેનાં તડાં થશે, પણ તે એક જીવ થશે નહિ.

ઐક્યતા મેળવવાના ઉપાય માટે: ધર્મ સંબંધી ઐક્યતા મેળ-
વતાં અથવા મજબૂત કરતાં, પરહિત બુદ્ધિ અને માનવી સમાજ એમનાં
નિયમ શિથિલ અથવા નિર્મૂળ નહિ થાય તેની તપાસ માનવીએ
આપવી જોઈએ. ખ્રીસ્તીઓમાં જે તલવારો છે—પરમાર્થિક અને ‘ઐહિક’;
અને ધર્મ રક્ષણનાં કામમાં જે ઉત્તેજિત થાય છે, પણ આપણને
ત્રીજી તલવાર હાથમાં લેવી ઘટારત નથી; તે ધર્મ ફેલાવવા માટેની તલવાર
અથવા તેના જેવી, એટલે ખુલ્લી દુશમનાઈ, પરદેશીરનિંદા, અથવા રાજ
વિરુદ્ધ કારસ્તાની પ્રસંગ બાદ કરતાં લદાઈથી અથવા લોહી રેડીને
પરજાતીનો છળ કરી ધર્મનો પ્રસાર કરવો ઘટારત નથી; પછી
રાજદ્રોહને મદદ આપવી, પ્રપંચ અને બળવાને ઉત્તેજન આપવું,
પ્રજાના હાથમાં તલવાર આપવી, વગેરે બીના તો દૂરજ છે. આવી
વાતોથી અથવા નિયમથી સર્વ પ્રકારની રાજ્યવ્યવસ્થાની ધુલધાણી
થાય છે અને રાજ્યવ્યવસ્થા એ તો ખુલ્લું કાયદોજ છે. કારણ એમ
કરવું એટલે પેહેલી શિલા ડું બીજી ઉપર અક્ષાળીયા પ્રમાણે બનશે;
એટલે મનુષ્ય ખ્રિસ્તી છે એ એવી રીતે બતાવવાનું કે તેઓ

ને બુદ્ધનેઝર—બાબિલોનનો રાજા. એણે એક રાંધે એક પુત્રનું સ્વપ્નનામાં દીઠું
હતું, તેનું એ વર્ણન છે. આ સ્વપ્નનાનો ભેદ ઝાનીયલે ખુલ્લો કર્યો હતો.

૬ શિળા—સિનાઈ પર્વત ઉપર ઈશ્વરે પોતાની આંગળીથી લખેલા જે શિળા
લખ મોઝીએ આપ્યા હતા. પેહેલા ઉપર માનવીની ઈશ્વર પ્રત્યેની ફરજ, અને બીજા
ઉપર માનવી સંબંધી કર્તવ્ય લખેલું હતું.

મનુષ્ય છે એ આપણે ભૂલી જઈએ. આગેમેમનેઃ પોતાની બેટીનો ભોગ આપ્યો એ કૃત્ય જ્યારે “લુક્રેશિયસ” કવિએ જ્યેષ્ઠ ત્યારે તે બોલ્યો, “આવું અધોર કામ કરાવવા ધર્મ શક્તિવાન બન્યો.” પણ તેને જે ક્રાન્સ માંહેલી કતલા અથવા ઇંગલંડ માંહેલો “રાઈ હાઉસ પ્લોટની” † ખચર હતો તો તે શું કહેતે વાકું ? તે હતો તે કરતાં સાતઘણો વધારે નારિતક અને “એપિક્યુરસ” ‡ બન્યો હતો. કારણ જેમ ધર્મનાં બાબમાં એક્યતાની તલવાર ઉચકવાનું કામ અત્યંત વિચારનું છે તેમ તે તલવાર સામાન્ય પ્રજાના હાથમાં આપવી એ કૃત્ય રાક્ષસી કહેવાય. તે “એનાબાપટિસ્ટ” અને ખીજા છોકલાઓ માટે રહેવા દેવાં. જ્યારે “સેતાન” બોલ્યો કે,

૦ આગેમેમન—આરગોસનો રાજા, એનો ભાઈ મેનેલસ અને તેની સ્ત્રી હેક્ટન થ્રોડી મુંદર હતી. આ હેક્ટનને ત્રોયના રાજાનો પુત્ર પારીસ નહસાડી લઈ ગયો હતો. ત્યારે સર્વે ગ્રીકોએ મળી ત્રોય ઉપર સ્વારી કરી તેમાં આગેમેમન ગ્રીક લશ્કરનો વડો હતો. એક દેકાણે તેનું વાહાણ આગળ નહિ ચાલતાં ખુટી બેઠું, ત્યારે ‘ડાયના’ દેવીના ક્રોધ થએલા જાણી, તેની શાંતી અર્થે પોતાના મિત્રોના આગ્રહથી આગેમેમને પોતાની બેટી ઇફીજનિયાનો ભોગ આપ્યો હતો.

† ક્રાન્સનો રાજા ૯ મો ચાર્લ્સ-એના હુકમથી ઈ. સ. ૧૫૭૨ માં પાખંડી મતવાદીઓની કતલ કરવામાં આવી હતી.

‡ રાઈ હાઉસ પ્લોટ ઈ. સ. ૧૬૮૨ માં રચાયો હતો. તેમાં ગાર્થ ક્રોસ્ટ પાર્લામેંટ હાઉસને ઊરાડી આપવા ભાચરામાં દારૂખાના પાસે મસાલ લઈ બેઠેલા મળી આવ્યો હતો.

§ એપિક્યુરસ—એણે એક પંથ સ્થાપન કર્યો હતો. આ પંથના લોકો ઇશ્વરને માનતા નહોતા. આ પંથમાં ખાઈ પી મોજ કરવી એવું કરમાન હતું. આ પંથીએને એપિક્યુરસ કહેતા.

+ એનાબેપટિસ્ટ—ખ્રિસ્તી ધર્મ માંહેલો એક પંથ. આ પંથના લોકો બાપ્તિઝમ વધી કબુલ કરતા નથી.

“હું ઉપર ગ્રહીને ઇશ્વર જેવો થઈશ ” ત્યારે તેનું યોગ્યું ઇશ્વર નિંદાત્મક બને છે; પણ “ ઇશ્વરનો વેપ લઈ હું નીચે ઉતરી આવી સેહેતાન જેવો બનીશ ” એવું તેના મુખથી યોગ્યાવું વધારે ઇશ્વરને નિંદવા જેવું છે; અને ધર્મનાં નામ તળે પાદશાહનું ખુન કરવું, પ્રગ્નની કતલ કરવી, સંસ્થાનો અને રાજ્યપાટમાં ઉથલપાથલ કરવી, વગેરે દુર અને અત્યંત જુલમી કામો બળવવાં એ દેવનિંદા કરતાં સારાં ગણી શકાશે કે ? એમ કરવું એટલે ખરેખર પવિત્ર આત્માને* કબ્રુતર રૂપે નીચે નહિ લાવતાં ખલેરી અથવા કાગડાને રૂપે લાવવા જેવું છે, અને ખ્રિસ્તી “ ચર્ચ ” રૂપી નૌકા ઉપર ચાંચી-યાચોના અથવા ખુનીઓના વહાણનો વાવડો ઊરાડવા જેવું છે. આથી જે વાતો અને જે મતો આવાં કામો બળવનારાં છે, તેમને ચર્ચ પોતાના કાયદાથી અને રસ્તાથી, રાજ્યોએ પોતાની તલવારથી, અને સર્વ લાલેલાઓએ (ખ્રિસ્તી અથવા પરગ્નતે) પોતાની કલમથી દોષીત ઠેરવી તેમને દોષખનો માર્ગ બતલાવવો એ અત્યંત જરૂરનું છે. એ ઘણે અંશે બનેલું છે. ખરેખર ધર્મ સંબંધી વિચારોને મથાળે જથુજસના એક સેંટનો આ અમૂલ્ય પ્રકરો ગોઠવવો:—“ માનવીના ગુસ્સાથી ઇશ્વરના “ ન્યાયકર્તૃત્વ ” નું કામ આપણી પર ખેંચી લેવું નહિ,” અને એક વિદ્વાન પાદરીનું કહેવું છે કે, “ જેઓ ખીજનાં મતો જોઈ જુલમથી ફેરવવાની સલાહ આપે છે, અને તે મુજબ તે કામ અમલમાં મેળે છે, તેમાં તેમનો કાંઈ પણ સ્વાર્થ હોય છે.”

*જથુજસ કાર્ડરે જોઈ નદીમાં અંગોળ કરી બાપટિઝમ લેતાં ઇશ્વરનો પવિત્ર આત્મા કબ્રુતરને રૂપે તેની ઉપર ઉતર્યો, એવી બાઈબલમાં કથા છે.

(૪)

વેર લેવું.

વેર લેવું આ એક પ્રકારનો જંગલી ઇન્સાફ છે. તે કાયદાસર નથી, આથી કોનો લેવાને માનવીનું મન જેમ જેમ તેજ થતું જાય, તેમ તેમ તેને કાયદા તરફથી અટકાવ થવો જોઈએ. કારણ, પેહેલા ગુન્હાથી કાયદાનું ઉલ્લંઘન થાય છે, પણ તે ગુન્હાનું વેર લેવા માંડતા, એટલે કાયદાની સત્તા વિંટાળી ઉંચી મેલ્યા પ્રમાણે બને છે. વેર લેવાથી મનુષ્ય પોતાના દુશ્મનની બરોબરીનો ચાલ છે. બરો, પણ વેર નહિ લેવાથી તે તેના કરતાં પણ વધારે શ્રેષ્ઠ બને છે; કારણ ક્ષમા કરવી એ પાદશાહી દિલ બતાવવા બરાબર છે, અને ‘બીજનો ગુન્હો ધ્યાનમાં નહિ લાવવો આથી ઉલટું ભૂખણ છે’ એવું ‘સાલોમને’ કહેલું છે. જે વાત બની તે બની, તે ફરી બનતી નથી. ડાહ્યા લોકોને ચાલુ અને હવે પછી થનાર વાતોનો વિચાર કરવાનું હોય છે; એટલે જેઓ બનેલી વાતોનો વિચાર કરવા બેસે છે, તેઓ પોતાનો અમૂલ્ય વખત ફેકટમાં ગુમાવે છે.

વગર કારણે કોઈ બીજનું નુકસાન કરતો નથી. તેમાં તેની કાંઈ પણ મતલબ હોય છે. પછી તે સ્વાર્થ હોય, મોજ હોય, માન હોય, ભૂખણ અગર એના જેવું બીજું કાંઈ હોય. એમ છે, ત્યારે કોઈએ મારો સ્વાર્થ કરતાં પોતાના સ્વાર્થ તરફ વિશેષ ધ્યાન આપ્યું, આથી મને તેં થકી કાં ગુસ્સો થવું જોઈએ? અને તેમાં કાંઈ નહિ હોય; જન્મ સ્વભાવજ બરાબર હોવાથી કોઈ ખુર કરે તોય તેની

દિવંગીરી મનમાં લાવવી નહિ જોઈએ, કારણ ખરાબ કરવું એ તો તેનો ખુરો સ્વભાવજ છે. કાંટાએ અથવા આડીએ આપણને ઇજા કરી હોય તો તેનો શા માટે મનમાં ગુસ્સો લાવવો ? ઇજા કરવી અને દુઃખ આપવું એ તેનો ધર્મજ છે.

જે અપરાધ ઉપર કાયદાનું કશું ચલણ નથી, તે અપરાધ માટે વેર લેવું એ સકંજનમાં નહિ સપડાવા જેવું છે, પણ વેર લેવાથી આપણે કાયદાના સપાટામાં નહિ આવશું, એમ કીનો લેનારે પ્રથમ પોતાની ખાતરી કરવી ઘટે છે. નહિ તો, એકને જગે તેના બે શત્રુ થઈ ઉભા રહેશે. કેટલાક લોકો વેર લીધે છે ત્યારે, વેર કાણ લે છે તે પોતાના દુશ્મનને જણાય તેમ વરતે છે. એમાં મનની મ્હોટાઈ છે. કારણ એમ કરવામાં, માત્ર ખીજાને ઇજા કરી આનંદ મેળવવાની ઇચ્છા હોતી નથી, પણ સામા ધણીને પશ્ચાત્તાપ કરાવવાની મતલબ હોય છે; પણ પાછાં અને કાવાખાજ હીચકારાઓ હોય છે; તેઓ જે વેર લીધે છે, તે અંધારામાં તીર મારવા જેવી વર્તાણુક ચલાવે છે.

“ફોરેન્સ” નો ડ્યુક કૉસ્મસ બેઈમાની અને હીચકારા મિત્રો વિષે ભારે તિરસ્કારથી બોલતો. મિત્રોએ કરેલા અપરાધ ક્ષમાને પાત્ર નથી, એમ તે જણાવતાં કહેતો કે:—“શત્રુને ક્ષમા કરવી, એવી આજ્ઞા અમોને મળેલી છે; પણ મિત્રોને ક્ષમા કરવી, એવું પ્રમાન હોવાનું કેથે જડતું નથી.” પણ “ચોખ”†નો વાક્ય વધારે રસિક છે. તે

† લુડ્ગા ફાયર કલેમેન્ટ (નિબંધ ૩૬ માં.)

† ચોખ અથવા જોખ—એક ચાકુદ. એ દુઃખથી હેરાન થતો હતો પણ એની સહન શક્તિ ત્યારે હતી.

કહે છે કે “ધર્મરે બંધેલું” સુખ જો અમે લાઇએ છિયે તો દુઃખ પણ લેવામાં સંતોષી કાં નહિ રહીએ?” તેમ મિત્રોનાં સંબંધમાં પણ બંધ બેસતું થઇ પડશે.

એ ખરું છે કે જે વેર લેવાના વિચારમાં હમેશાં મથેલો રહેછે, તે પોતાના જીવન માટેલો જખમ હમેશાં તાજો રાખે છે. તેમ નહિ કરવાથી તે પોતાની મેળે પુરાઇ જઇ (રૂબરૂ) સુકકું બની સાફ થાય છે. સાર્વજનિક કામના સંબંધમાં કીનો લેવાથી ધણું કરી દેશનું કલ્યાણ થાય છે. દાખલા તરીકે જુલીયસ સીઝરનાં * મોતનું વેર; “પરિનિયાસનાં”† મોતનો કીનો અને ક્રાન્સના ત્રીજા હેત્રિના મરણનો કીનો; અને ખીજ અનેક, પણ ખાનગી વેરની વાત જૂદીજ છે. ખુનશી માનવીની હાલત ડંખીયલ સાંપ જેવી છે એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી; એટલે જન્મ સુધી ખીજને ધજા આપવી, અને છેલ્લે તરફડી મરણ પામવું, એજ તેના નસીબે હોય છે.

* જુલીયસ સીઝર—એ એક રોમન સરદાર હતો. તેણે ઘણી લઢાઈઓ લડી રાજ્યમાં અમુખ જગ્યા મેળવી હતી. એના અમલ સુધી રાજ્ય અમલ રૂવતંત્ર હતો, પણ સીઝર પોતાને પાદશાહ કહેવાડીયો. એ કેટલાકોને નહિ પસંદ પડવાથી તેને મારી નાખવાનો પ્રયત્ન રચાયો તેમાં તેનો મિત્ર ખરૂટસ હતો. તેણે તેને સેનેટ સભામાંજ ઠાર કર્યો. એનું સીઝરનાં ભાણેજ વેર લીધું હતું. સીઝરનો જન્મ ઈ. સ. પૂર્વે ૧૦૦ માં ૧૨ મી જુલાઈએ થયો હતો. મરણ ઈ. સ. પૂર્વે ૪૫ માં નિપજ્યું હતું.

† પરિનિયાસ—એક કોલસાના વેપારીનો છોકરો. થોડી મુદત એણે શિક્ષક તરીકે ધંધો ચલાવી—પાછળથી લશકરમાં દાખલ થઈ નામના પામ્યો, અને સેવટ રોમનો પાદશાહ થયો, એને એક ખુનીએ મારી નાખ્યો હતો.

(૫)

સંકટ.

“ ગ્રહતીનાં સમયની વાતો અનુકરણ કરવા લાયક ગણાય છે, પણ વિપત્તિ કાલની વસ્તુઓ માત્ર સ્તુતિપાત્ર ગણે છે. ”

એવી જ કહેવત “ સેનેકા ”* એ બતાવેલી છે, તે ધણી બાણુવાળો છે, અને ખરું જોતાં અદ્ભૂત ચમત્કાર આ શબ્દનો અર્થ પ્રકૃતિ સ્વભાવ ઉપર સત્તા ગ્રહાવધી-ઐટલોળ જો થતો હોય તો સંકટ સમયે અદ્ભૂત ચમત્કાર પુરાકળ નજરે પડે છે, પરંતુ ઉપર બાણુવેલી કહેવત કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ એવી તેજ તત્ત્વજ્ઞાનીની એક ખીછ શિખામણ છે. તે એ કે, “ માનવીની નબળાઈ અને દેવતાનું નિરૂપણું આ બે વાતો એકજ માનવીને ઠેકાણે હોય તેનું જ નામ ખરી મહોટાઈ છે. ” આ વિચાર કવિતામાં ધણો રસિક બાણુતે, કારણ કાવ્યમાં કદંબના શકિતને દૂરવેર પોંહ્યાડવાની છુટ્, હોય છે અને કવિઓએ તેમ કરેલું પણ છે. “ પ્રોમિથિયસ ” ને† બંધ મુકત કરવા માટે‡ હરક્યુલિસ ગયો હતો, તે મહાસાગરમાંથી મટોડીનાં માટલાંમાં બેસી ગયો હતો; એવી જ પ્રાચીન કવિતાઓનાં

* સેનેકા—એક રોમન તત્ત્વજ્ઞ, એ નીચે પાદશાહનો શિક્ષક હતો. નીચે શાહીનશીન થતાં, સેનેકાને પ્રપંચમાં સામેલ થયેલો છે એવા શક ઉપરથી મારી નખાડ્યો હતો.

† પ્રોમિથિયસ—એ અત્યંત લુચ્ચો રાખસ હતો. તેણે જયુપીટરને વટીક કરાડ્યો હતો. ત્યારે તે દેવતાનાં હોકમથી તેને કેકેસસ પર્વત ઉપર બાંધી રાખવામાં આવ્યો હતો. અને ત્યાં એક ગીધ આવી તેના કાળબના બોટાં કુપી ખાતો હતો. તેના છુટકે હરક્યુલિસે કરી કુપથી છોડ્યો હતો.

‡ હરક્યુલિસ—પ્રાચીન કાળનો એક જહાંપહેલવાન. આણે ૧૨ મહાન પરાક્રમે કરી ખતાડ્યાં હતાં.

અંતમાં એક અજ્ઞાન કથા છે, તેનો પણ એજ અર્થ. તે ઉપરથી માનવીનો મજબુત વિચાર સંસાર સાગરના મોજ દરમ્યાન આ દેહ રૂપી તકલીદી વાહાણની મદદથી કેવી રીતે પાર ઉતરે છે એનું આગેહુખ વર્ણન મળે છે, પણ આપણે સાધારણ પ્રચાર માંહેલા ગદ્ય ભાષણનીજ અત્રે યોજના કરીએ. સાદાઈ અને મિલનસારપણું આ સંપત્તિ કાળનો સદ્ગુણ છે, અને ધીરજ એ સંકટ સમયનો સદ્ગુણ છે. આ બેઉમાં બીજો સદ્ગુણ નીતિમાં શ્રેષ્ઠ જગ્યા ધરાવે છે. સંપત્તિ “ જુના કરાર ”* નું વરદાન છે, અને વિપત્તિ નવા કરારનું વરદાન છે. આ નવા કરારમાં દેવતાની મ્હોટાઇભર્યા વચનો અને ધર્શર કૃપાનાં ખુલ્લાં પ્રકટીકરણ છે. છતાં જુના કરારમાં વટીક તમો ‘ ડેવિડ ’† ની સારંગી ઉપર ધ્યાન આપશો, તેમાંથી જેટલાં આનંદમય તેટલાંજ શોકમય ગાયન તમોને સંભળાશે, અને પવિત્ર આત્માની કલમ “ સોલોમન ” ‡ નાં સુખનું વર્ણન કરવા કરતાં “ યોબ ” § નાં સુખનું વર્ણન કરવામાં વધારે કેળવાયલી જણાશે.

સંપત્તિકાળમાં અનેક પ્રકારનો ભય અને અસુખો નથી હોતાં એમ નથી, અને વિપત્તિકાળે શાંતિ અને આશા એ હોતી નથી.

* જુનો કરાર ને નવો કરાર—એ ખાચખલના બે ભાગ છે. જુનો કરાર જયજસની પેહેલાંનો અને નવો કરાર જયજસ પછી લખાયો છે.

† ડેવિડ—હિબ્રુ ભાષામાં આ. રાબ્બનો અર્થ ‘ અતિપ્રિય ’ એવો થાય છે. એ ચાહુદી કુળમાં ‘ યશાય ’ નાં ‘ પુત્રમાંનો એક. ’ એનો જન્મ બેથલહેમ ગામમાં ઈ. સ. પુર્વે ૧૦૮૫ માં થયો હતો. એ ૨૨ મે વર્ષે રાજ્યપદ પામ્યો હતો. એનું મરણ ઈ. સ. પુર્વે ૧૦૧૪ માં નિપજ્યું હતું. એ મહાપરાક્રમી રાજ થઈ ગયો છે.

‡ યોબ અથવા જોબ—એક ચાહુદી. એ સંકટથી પીડાતો હતો પણ તે અસાધારણ સહનશક્તિ ધરાવતો હતો.

એમ નથી. કશિદામાં (ભરતકામમાં) અને નક્ષી કામમાં આપણે જોઈએ છિયે કે કાળાં કપડાં ઉપર જેવું રંગીન કામ શોભે છે, તેમ ચળકતાં કપડાં ઉપર કાળું કામ ખુલતું નથી. આંખનાં સુખ ઉપરથી હૃદયનાં સુખની કલ્પના કરવી. સદ્ગુણ એ સુગંધી પદાર્થ પ્રમાણે છે, તેને અગ્નિમાં નાખીએ या છુટી નાખીએ, ત્યારે તેનો સુગંધ બાહર ફેલાય છે, તેમજ પ્રસંગ સમયે સદ્ગુણનો ખરો ગુણ નજરે પડે છે. સંપતિના સમયમાં મનુષ્યમાં રહેલો દૂરગુણ ખુલ્લો પડે છે, અને વિપત્તિકાળે સમાયલો સદ્ગુણ સ્પષ્ટ રીતે નજર સામે આવે છે.

(૬)

ઢાંગ અને વેશધારીપણું.

વેશધારીપણું એ માત્ર નરમ પ્રકારનો વ્યવહાર અથવા ડાહ્યપણું છે. કારણ ખરું કયારે બોલવું એ જાણવા માટે અને ખરું કહેવું મક્કમ બુદ્ધિ અને નિડર અંતઃકરણ જોઈએ. આથી જે જે નખળા રાજદ્વારી પુરૂષા હોય છે તેઓજ મોટા વેશધારી હોય છે.

ટેસિટ્રીયસ જાણાવે છે કે, “લિવિલિયા પોતાના ભરતારનાં દાવ-પેચ અને પોતાના બેટાનું વેશધારીપણું અથવા ઠગાઈ એ બેઉને યરાબર પુરી પડતી હતી, તે ઉપરથી આગસ્ટસ એ દાવપેચથી અથવા રાજ્યનીતિથી અને ટ્રીબ્યુરિયસ વેશધારી હતો એમ હતું”. અને ફરી ત્યારે જોરપેશિયનને બ્રિટરિયસ વિરૂધ્ધ બળવો કરવા ‘મ્યુસિયાનસ’ ઉત્તેજન આપે છે ત્યારે તે કહે છે:—“આગસ્ટસનાં મર્મભેદક બુદ્ધિ”

વિરૂધ્ધ અથવા ટિયેરિયસની બેહદ હુશિયારી અને મક્કમપણા સામે અમો થઈ શકતા નથી. ” દાવપેચ અથવા રાજનીતિ, અને કપટ અથવા મક્કમપણું એ ગુણ, અને વર્તનક્રમ જૂદાં જૂદાં છે; અને તે જૂદા રાખવા જોઈએ. કારણ એકાદ માનવીની બુદ્ધિ જો બાહોશ હશે કે કંઈ વાતો ખુલ્લી કરવી અને કંઈ ખીના છુપાવવી, અને કંઈ વાતો અરંધી ખતલાવવી અને કોણને, અને ક્યારે (એનેજ રાજ્યનીતિની કળા અને જીવનક્રમની કળા એમ ટેસિટીયસે વાજખી જણાવેલું છે) એ તેને સમજી શકાતું હોય, તો વેશધારીપણાંની ટેવ એક તેને નડતળ અને નખળાઈ જેવી થઈ પડે છે. પણ જો મનુષ્યની બુદ્ધિ તેવી થતી નથી તો, સાધારણપણાંથી, તેને અંદરની ઉંડી બુદ્ધિનો અને કપટી થવામાં હરકત નથી, કારણ જે કામમાં માનવીને પરચુરણ બાબતમાં વખત સંભાળી ચલાવી લેતાં નથી આવડતું તે કામમાં સાધારણપણે અત્યંત સુરક્ષિત અને સંભાળભર્યો માર્ગ પકડવો સારો છે; જેમ જેને સાઈ દેખાતું નથી, તેણે સંભાળી વરતવું. એ તો ખરું જ છે કે, આજવેર જે અત્યંત કામના માણસો થઈ ગયા તેઓ વ્યવહારમાં ખુલ્લા જીગરનાં અને નિષ્કપટી હતા; અને ભોળાપણાં માટે તથા સત્ય બોલવા માટે તેમની નામના જાણીતી હતી; પણ તેઓ સંચાથી ચાલતા ઘોડા જેવા હતા. કારણ ક્યારે થોભવું અને ક્યારે વળવું એ તેમને બરાબર રીતે કહેવાની આવડત હતી, અને કપટ કરવું જરૂરનું છે એમ જે વેળા તેમને અગત્યનું જણાતું તેવા પ્રસંગ ઉપર જો તેઓએ કપટ કીધું હોય તો, તેમનાં પ્રમાણિકપણા માટે અને વ્યવહાર સરલતા વિષે જે સમજ આગમજથી દૂર વેર પ્રસરેલી હતી, તેના લીધે તેઓ તેમાંથી છટકી જતા.

આ મનમાં રાખવાનાં અને આત્મ ગોપનનાં ત્રણ પ્રકાર છે; પેહેલો—મક્કમપણું, પેટમાં રાખવું, અને ગુપ્તપણું એટલે મનુષ્ય ત્યારે લોકોની આંખો સામે આવતો નથી અને પોતા માટે પત્તાજ આવતો નથી. બીજો—વેશધારીપણું, ઢગાધ; ત્યારે મનુષ્ય પોતાનું ખરું સ્વરૂપ નિશાની અથવા કાટિક્રમે ઉલટું બતલાવે છે. ત્રીજો—ઢાંગ, છગભેદ; ત્યારે મનુષ્ય પોતાનું જે સ્વરૂપ નથી તે યુક્તિ પ્રયુક્તીથી અને ખાસ છે એમ જણાવી ઢાંગ કરે છે.

એમાંથી પેહેલો પ્રકાર ગુપ્તપણું, એ સંબંધી વિચાર કરીએ. ખરું જોતાં ગુપ્તપણું એ પાપશ્રવણગુરનો* સદ્ગુણ છે; અને ખરું જોતાં મોટા મનનું માનવી છુપી વાતો પુશકળ સાંભળે છે. કારણ ભર દરીયા પાસે કોઈ પોતાની છુપી વાતો જણાવશે? પણ જો મનુષ્ય મહોડાનો મજબુત છે એમ જણાય છે તો તેનાં ગુણ છુપી વાતો પોતા તરફ ખેંચી લીધે છે. જેમકે બંધાર હવા ખુલ્લી હવાને ખેંચી લીએ છે અને જે અર્થે પાપશ્રવણમાં છુપી બીના ખુલ્લી કરવામાં આવે છે, તે સાર્વજનિક લાભ અર્થે નહિ, પણ માનવીનાં અંતઃકરણ માહેલો (પાપનું) ભાર ઓછો કરવા માટે. આ ઉપરથીજ સ્પષ્ટ જણાય છે કે મહોટા મનના મનુષ્યને પુશકળ ભેદોનું જ્ઞાન મળે છે પણ એટલુંજ કે માનવી પોતાના મન ઉપરનો એજો કાઢી નાખે છે; પોતાના મનમાંની વાત કહેતા નથી. સારાંશ,

૦ ખ્રિસ્તીઆના રોમન ટ્રેથોલિક પંથના લોકોમાં એવી રીત છે કે નિયમિત કાળે દરેક માનસે પોતાનાં પાપો એક ધર્મગુરુ સમક્ષ એકાન્તમાં નિવેદન કરવાં. આ પાદરીને confessor એટલે પાપ શ્રવણ ગુરુ કહે છે.

છુપી વાતો ખુલ્લી થાય છે, તે સાંભળનારાના ગુપ્તપણાને લીધે. શિવાય (ખરું કહીએ તો) નગ્નપણું જેમ શરીરને તેમ મનને વિશેષ-લિત છે, અને માનવી જે નિખાલસ ખુલ્લાં મનનો નહિ હોય તો, તેટલાજ ઉપરથી તેમનાં રિતી રિવાજને તથા તેમના કૃત્યોને કાંઈ થોડું પુન્યત્વ આવતું નથી. જેઓ યોલકણા અને ભડભડીયા છે તેઓ માટે એટલુંજ કહેવું છે કે, તેઓ ધણાખરા મિથ્યાભિમાની અને ભોળા હોય છે. કારણ જે, આપણને માલમ હોય તે બોલે છે, ને નહિ ખબર હોય તેવું પણ બોલે છે. આથી મનમાં લખી રાખજે કે, ગુપ્તપણાની ટેવ ડાહપણની છે અને નૈતિક પણ છે. એ સંબંધી મનુષ્યના ચેહેરાથી બોલવાનું કામ જીલને સાંપવું એ સાચું, કારણ માનવીનું અંતર્યામ તેના ચેહેરા ઉપરથી ખુલ્લો થવો એ ભારે નબળાઈ અને દગલખાજ છે. એનું કારણ એવું છે કે, અનેક વેળા મનુષ્યનાં શબ્દ કરતાં તેનાં ચેહેરા તરફ વધારે ધ્યાન હોય છે, અને તે ઉપરજ વિશેષ વિશ્વાસ હોય છે.

બીજો પ્રકાર વેશધારીપણું; આ વિષયમાં વેશધારી એ અનેક વેળા ગુપ્તપણાને અવશ્યનો વળગેલો રહે છે. તે અહીં સુધી કે જે માનવી મહોડાનો બંધ હોય છે તે કેટલેક અંશે વેશધારી પણ હોવોજ જોઈએ. કારણ લોકો ઘણા ચતૂર હોય છે; તેઓ છુપી બાતમી રાખનાર મનુષ્યને તદ્દન ઉઘાસીન વૃત્તિથી અને પોતાનો ભેદ નહિ બતાવવા માટે જાપીને બેસવા દેનાર નથી. તેઓ સવાલ કરી કરીને તેનો એવો તો પીછો પકડશે, તેને બોલવાની ફરજ પાડશે, અને તેના ભેદનો સાર મેળવી લેશે. કેટલાકો તદ્દન ચુપ બેસશે નહિ તો તેને એક, યા બીજી તરફ

પણ મત આપવું નેહાયે. અથવા તેણે પોતાનો ભેદ જણાવ્યો નહિ હોય તોય તેને વાતો કરાવી જે અનુમાન કાઢી શકાય તે તેની ચુપકાદી ઉપરથી કાઢશે. દ્વિઅર્થી અને પેચદાર ભાષણો માટે એટલું જ જણાવવાનું છે કે, તે ઘણો વખત ટકી શકતાં નથી. સારાંશ વેપધારીને થોડી પણ છુટ આપ્યા શિવાય કોઈપણ માનવી બંધ મ્હોડાંનો બની શકતો નથી.

પણ ત્રીજો પ્રકાર એટલે ઢોંગ અને ખોટો વેપ; એ હું વધારે દોષિત ને આછાં કાઢપણનું સમજું છું (મોટી ને અસાધારણ વાતોમાના ઢોંગ બાદ કરી.) આથી ઢોંગનો સાધારણ પ્રચાર એદુર્ગુણ છે, તે સ્વાભાવિક જુકાઈ અથવા હિચકારાપણામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે; અથવા જે જગરમાં મ્હોટી એબ છે તે મનમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, આવા જગરના મનુષ્યને પોતાની એબ જરૂર છુપાવવી પડે છે; આથી તે બીજા બાબતમાં પણ ઢોંગી ટેવ રાખે છે. તેમ નહિ કરે તો કદાચ તેની ટેવ જતી રહેશે.

ઢોંગ અને વેપધારીપણાંનાં ત્રણ મોટા ફાયદા છે. પેહેલો—વિરક્ત બાહેશને ઉંઘમાં રાખી તેને એકાએક જઈ મળવું. કારણ જ્યારે મનુષ્ય પોતાની ઇચ્છાજાહેર કરે છે ત્યારે તે તેનું કરવું તેની સામી પક્ષને જાગૃત કરવા માટે એક આંચકાજ થઈ પડે છે. બીજો—મનુષ્યને પાછલા પગ કરવાની જગ્યા રાખવી; કારણ જો કોઈએ ખુલ્લું બોલી કોઈક કામ આંગપર ખેંચી લીધું હોય તો તેણે તે પાર ઉતારવું નેહાયે; અથવા હારી પણ જવું નેહાયે, ત્રીજો—બીજાના મન માહેલો વિચાર સહેજમાં મેળવી લેવો. કારણ જે પોતાનું મન

ખુલ્લું કરે છે તેની તરફ ખીજ લોકો ઘણું કરી વિરુદ્ધપણું બતાવવાશે નહિ; પણ તેને મનભાવતું જોલવા દેશે, અને પોતે પણ ખુલ્લા મને જોલવાનું ડોળ ધાલી તેના વિચાર કાઢી દેશે, આથીજ “જોડું જોલ અને ખરું મેળવ” એવી જે એક સ્થાનિયડોમાં કહેવત છે તે બરાબર બંધબેસ્તી અને ધૂર્તપણાની છે. જાણે દોંગ કીધા વીના ખરું શોધી કાઢવા માટે ખીજે માર્ગજ નથી.

જેમ ત્રણ કાયદા છે તેમ ત્રણ ગેરકાયદા પણ છે. પહેલો દોંગ અને વેષધારી એમની બરાબરીમાં સાધારણપણે બિહીકણપણાનો આભાસ હોય છે; એ કોઈ પણ કામમાં મનની મતલબ સાંધવામાં નડતળ થઈ પડે છે. ખીજે,—આ ગુણને લીધે ઘણાકોનાં જીવન શંકાશિલ બની ગુચ્ચવણમાં પડે છે; તેમ જ નહિ થતે તો તેણે તેમને કદાચ મદદ પણ કરી નહોતે; તે નહિ હોવાથી મનુષ્યને પોતાની મતલબ એકજ હાથે સાંધવી પડે છે; ત્રીજે અને સર્વેમાં મહોટો ગેરકાયદો એ છે કે, વ્યવહારમાં જે મુખ્ય સાધનો—વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા—તે તેમાંથી નિર્મૂળ બને છે. ઉત્તમ પ્રકારની સ્થિતિ કહીએ તો, ખુલ્લા મનને માટે નામના અને પ્રસિધ્ધતા હોવી જોઈએ; છુપી બબર રાખવાની ટેવ હોવી જોઈએ; પ્રસંગાનુસાર વેષધારીપણું કરતાં આવડવું; અને ખીજે ઉપાય ખુટતાં, બાહાનું કરવાનું સામર્થ્ય અવશ્યનાં જોઈએ.

(૭)

માતા પિતા અને બચ્ચાં.

માત પિતાનો આનંદ ગુપ્ત હોય છે; તેજ પ્રમાણે તેમનાં દુઃખો તથા આદતો છુપાં હોય છે. તેમને પોતાની ખુશહાલી બોલી બતાવતાં આવડતી નથી; અને દુઃખ તથા લય તો તેઓ કદી મહોડેથી કહી બતાવશે નહિ. બાળકો શ્રમને રાહત આપે છે; પણ તેથી વિપત્તિદાળ વધારે નહિ ખમાય તેવો બને છે. તેમનાં લીધે સંસારની શ્રીકર વધે છે; પણ મોતને પળભાર વિસારી મેળે છે. સંતતીને યોગે વંશ વધારવાનું કામ પણ વટીકે કરે છે; પણ વિચાર, ગુણ, સંપન્નતા અને સત્કાર્ય બુદ્ધિ આ ગુણ માનવીમાં છે, અને ખરેખર, નામીયાં કામો અને સખાવતો એ બચ્ચાં જેવા લોકોને હાથે બનેલાં છે એમ જણાઇ આવશે. એનું કારણ તેમને શરીરનો અટકાવ નહિ હોવાથી તેઓ પોતાના મનનું પ્રતિબીંબ ઉઠાવવાના કામે લાગે છે. આ ઉપરથી જેમને સંતાન નથી તેમને લવિપતી પ્રજાની કાળજી બધાથી વધારે છે. જે લોકો પોતાનું ખાનદાન મહોરાઇએ ચઢાવવા કારણભૂત બને છે, તેઓ પોતાનાં બચ્ચાંના ઘણા લાડ કરે છે. તેઓ એમ સમજે છે કે, બચ્ચાં પોતાનો વંશ ચલાવશે એટલુંજ નહિ પણ પોતાના પરાક્રમની યાદ હમેશાં જાળવશે.

માતાની તથા પિતાની બચ્ચાંપર સરખી મોહબત હોતી નથી, અને તે પણ સઘળાં બચ્ચાંપર સરખી હોતી નથી; અને કોઇ કોઇ બાબતમાં માતાનો પ્રેમ અવર્ણિય હોય છે. ‘સાલોમન’ કહે છે કે “જહો બેટો પિતાને ખુશહાલ કરેછે, પણ ખરાબ છેકરો માતાને”

‘શરમીંદગી પોંહચાડે છે.’ એમ જણાય છે કે, એક ઘરમાં પુશકળ બચ્ચાં હોય છે ત્યાં એક બે મહોટાઓની કાંઈક કદર થાય છે; તદ્દન નાહનાને લાડ લડાવવામાં આવે છે, પણ વચ્ચલાને કોઈ ગણુકારતું નથી. એમ થવાથી ઘણી વેળા સઘળામાં તેજ બચ્ચાં સારાં નિવડે છે. બચ્ચાંને ખર્ચ માટે પૈસા આપવામાં માતપિતા કસર કરેછે, એ ભુલ છે; તેમાંથી ખરાબ પરિણામ નિપજેછે. બચ્ચાં પાછું સ્વભાવનાં બનેછે, નીચ યુક્તિ શિખેછે, હલકાઓની સોહબત સાંધે છે, અને દોલત મળતાં આગળ પાછળ નહિ જોતાં ગમે તેમ ઉડાવે છે. એ થકી માતપિતાએ બચ્ચાં ઉપર પોતાની સત્તા રાખવી, પણ પૈસાની બાબતમાં તેમને આછું પડવા દેવું નહિ; એજ રસ્તે સારો છે.

લાઠ લાઠીઓ વચ્ચે બચપણમાં હરીશાહ ઉત્પન્ન કરી જગૃત રાખવાની એક ભુરી રીત લોકોમાં (એટલે માત પિતા, નિશાળમાંનું શિક્ષણ અને નોકર નફર એઓમાંનું) છે, તેનાથી મહોટપણે તેઓમાં કળ્યા ઉત્પન્ન થાયછે, અને કુટુંબમાં વેર પડે છે. ઇટાલીયનો પોતાના બચ્ચાંઓમાં અને લાઠના અથવા બીજા નજદીકનાં સગાઓનાં બચ્ચાંઓમાં ભુદાઈ બીલકુલ રાખતા નથી; તેઓ માત્ર એક કુટુંબમાંના જોડાએ-પછી તેઓ પોતાના પેટના નહિ હોય તોય સરખીજ નજરે ભુવેછે. અને આસપાસ જોતાં સુધિક્રમમાં વટીક એમજ છે; કારણ કાંઈ કાંઈ વેળા છોકરો માતપિતા કરતાં કાકાના અથવા બીજા એકાદ સગાની ચાલચલણનું અનુકરણ કરેછે, એમ આપણે જોઈએ છિયે.

આપણા બચ્ચાંએ ક્યો ધંધો કરવો અથવા કયા રસ્તાથી આવવું એની યોજના માત્રપિતાએ બચ્ચાં નાહનાં હોય સારેજ કરવી જોઈએ; કારણ તે વેળા તેમનાં મનને જેમ વળણુ આપીએ તેવે રસ્તે તેઓ દોરવાય છે. પણ બચ્ચાંને જે ગમશે તે કામે તેઓ સારે ઉત્સાહથી વળગી રહેશે એમ સમજી, તેઓએ બચ્ચાંના મનની વલણુ જોવાની ખટપટમાં પડવું નહિ. એ ખરું છે કે, બચ્ચાંની પ્રવૃત્તિ અથવા તેમની બાહોશી અજળ જેવી હોય, તો તેને કોઈપણ રીતે હરકત કરવી નહિ એ સાચું; પણ સાધારણ ઉત્તમ નિયમ જોતાં, બચ્ચાંને સારે ધંધે લગાડવો એ છે. એટલે પ્રથમ જે ધંધા તરફ તેમની વળણુ નહિ હોય, તોય અભ્યાસથી અને માહવેરાથી તેજ તેમને સંલેલ અને મનગમતો થઈ પડશે. ઘણું કરી નાહતો ભાઈ નામના અને મ્હોટાઈ મેળવે છે; પણ વડો ભાઈ ત્યારે નાવારેસ થાય છે ત્યારે માત્ર નાહના ભાઈ કદાચ આગળ આવે છે, અથવા તદ્દન આવતા નથી એમ કહીએ તોય ચાલશે.

(૮)

પરણેલી અને કુમારી જીંદગી.

જેને બાપડી અને છોકરાં છે તે નસીબને આધિન થયા જેવો છે. કારણ સાહસનાં કામો-તે સારાં હોય અથવા ખરાબ હોય-તે જોઈ કંઈક એમ કહેશે તો તેને બાપડી છોકરાંઓથી અટકાવ થાય છે. આપણા જીવપર કાંઈ પ્રસંગ આવી પડશે તો આપણી પાછળ બાપડી છોકરાંનું શું થશે, આ વિચાર ઉત્પન્ન થતાં તે પુરૂષ સાહસનાં કૃત્ય

કરવા હિમ્મત કરી શકતો નથી. અર્થાત તેન આછડી છોકરાં નસી-
અને હાથ જમીનગીરીમાં રહે છે. ખરું જોવા જતાં, મહાન લોકોપ-
યોગી કામો અવિવાહિત અથવા જીવાનીની અચ્ચાંસહી હાલતમાં
તેમનાં હાથે થયલાં છે. એવા સાહસિકોએ જનસમાજને પરણી
પોતાની સંપત્તિ તેમનેજ અર્પણ કરી, એમ કહેવું જોઈએ. ખરું
જોતાં, જેમને અચ્ચાંબાળાં છે એવાઓનેજ ભવિષ કાળની શીકર
વધારે હોવી જોઈએ. કેમકે, પોતાના અચ્ચાં આપણી પાછળ જીંદગી
ચુંગરનાર છે એ તેમને ખબર હોય છે. કેટલાક લોક એવા હોય છે
કે, તેઓ જોકે કુમારા હોય છે છતાં તેમના પોતાના વિચારની આહર
ખ્યાલ પોંહ્યતા નથી. તેઓ વિચારે છે કે આપણને ભવિષકાળ સાથે
કશો સંબંધ નથી. કેટલાક લોકો એવા હોય છે કે, તેમને ભાસે છે
કે, આછડી અને છોકરાં એઓ માત્ર ખરચ કરાવનારાં છે; એટલુંજ
નહિ પણ, કેટલાક મુરખ, લોભી, શ્રીમંત લોકો તો એવા હોય છે
કે, અચ્ચાં નહિજ હોય તેમાં તેઓ મહોટો સણગાર સમજે છે. તેમને
એવો ખ્યાલ હોય છે કે, અચ્ચાંબાળાં થવાથી આપણને જે ખર્ચ
થતે, તે તેમના નહિ હોવાથી બંચે છે; અને તે પ્રમાણમાં
આપણે જનસમાજને વધારે તવંગર દેખાઈએ છિયે. તેઓએ કદાચ
આ નમુના મુજબના વાક્યો સાંભળ્યા હશે. એક કહે છે
“ પ્રણેતા ચીનો તો અત્યંત શ્રીમંત છે. ” તે ઉપરથી બીજો
કહે છે “ હા ખરું છે, પણ તેની પાછળ અચ્ચાં કચ્ચાંનો ભારે
ખર્ચ છે. ” જાણે તેમના ખર્ચને લીધે તેમની સંપત્તિ ઓછી થાય
છે!; પણ કુમારા રહેવાનું મુખ્ય કારણ જોતાં, સ્વતંત્રતાની

ધન્ય મુખ્ય છે. જેઓ આત્મસંતોષી અને લેહેરી હોય છે, તેમને તો એજ કારણ હોય છે; ગમે તેનો અટકાવ હોય, તોય તે તેમના હૃગરને એટલો તો તંગ લાગે છે કે, તેમનો કમરબંદ અને પટો એ વડીક તેમને તંગ અને હાથકડી જેવો લાગે છે.

કુમારા મનુષ્યો ઉત્તમ મિત્ર, ઉત્તમ ધની, અને સારા નોકર નિવડે છે. પણ સત્ય રીતે પ્રજા ધર્મ પાળનારા એવા માત્ર હમેશાં હોતા નથી. કારણ નહારી જ્યાં તેમનું હૃગર આગલ પાછળ ભેટું નથી. અને ઉઠાઉગીર ઘણાખરા એજ પ્રકારના એટલે કુમારા મનુષ્યો હોય છે.

ધર્મશુદ્ધિએ કુમારા રહેવું એ સારું. કારણ ઘેરના સંસારમાં તેમનું મન ભે ગુંતાઈ રહે, તો પછી પ્રજા કલ્યાણ તરફ તેમનું ચિત્ત કેમ લાગશે? ન્યાયાધીશ અને મેજસ્ટ્રેટ એઓ કુમારા હોય યા નહિ, તોય હરકત નથી. કારણ તેઓ ભે કાચા કાનના અને લાંચ રૂશવત લેનારા હશે; તો તેમનાથી સંબંધ ભેડવા બાઈડીજ ભેઈએ એમ નથી. બાયડી કરતાં પાંચગણો ધુરો એવો એકાદ નોકર તેમને મળશે. શિપાઈ સપરા વિધે ભેતાં મને એમ જણાય છે કે, લડાઈને પ્રસંગે તેમને શરાતમ આવવા માટે તેમના સરદાર જે ભાપણ કરે છે, તેમાં ઘણું કરી તેઓ તેમનાં બાયડી છોકરાંની યાદ આપે છે. અને મને ભાસે છે કે, તુર્ક લોંક્ર લગ્ન કરવું તુચ્છ ગણે છે, આથીજ તેમનામાં હલકી પ્રતિના શિપાઈ હીચકારા હોય છે.

ખરું કહીએ તો, બાયડી અને છોકરાં એ માનવીને એક પ્રકારનું શિક્ષણ છે. કુમારા લોંક્ર પરણેલાં કરતાં અનેક દરજ્જે વધુ

ધાર્મિક હોય છે, એ ખરું; કારણ તેમના પૈસા ઘેરમાં ધણા ખરચાતા નથી. પણ તેઓ દયાહીન અને કઠોર મનના વધારે હોય છે. કારણ દયા જગત થવાના જેટલા પ્રસંગ કુટુંબી મનુષ્યને અનુભવે છે, તેટલા પ્રસંગ તેમના અનુભવમાં આવતા નથી.

ગંભીર સ્વભાવના પુરૂષ ધણું કરી એક પત્નિવાદા હોઈ ખાચી પર મોહ્યત રાખનારા હોય છે. યુલિસિસ* માટે એમ કહે છે કે “અમર્ગ એવા દેવતાનો તુચ્છકાર કરી તેણે પોતાની તદ્દન બુદ્ધિ ચોરતને પસંદ કરી.” જે સ્ત્રીઓ નિપક્કવંક હોય છે તેઓ પોતાના પતિવ્રતના જોર ઉપર, મગર અને એપરવા હોય છે એમ અનેક વખતે જણાય છે. પોતાનો ધણી ડાહ્યો છે, એમ બાઈડીને માલમ થતાં, તે ખરાબ ચાલની અથવા નાતાખેદાર બનશે નહિ, પણ ધણી પોતા પર હમેશાં બારીક નજર રાખે છે એમ તેને જણાતાં, તે તેને ડાહ્યો કદીજ કહેશે નહિ. બાઈડી એક ધણીની જીવાનીમાં કામિની, મધ્યમ ઉમરે મદદગાર અને બુદ્ધિપામાં ‘દાયા’ બનેછે. આથી કાંઈપણ ઉમરે લગ્ન કરવાનો વિચાર મનમાં લાવતાં,—કારણ પોતાની મેળે તૈયાર હોયછે. ‘થેલ્સ’† નામે એક તત્વવેત્તા થઈ ગયો, તેને કાંઈએ પુછ્યું કે, “લગ્ન

*યુલિસિસ—ઈથિકાનો રાજા, એ ટરોજન લલઈ પછી સફર કરતો હતો તે વેળા એક દેવી તેની ઉપર આશિક પડી. પણ તેણી સાથે જીંદગી ગુજારવાનું તણ એ પોતાને સ્વદેશ માહા વિટંબના વહી પાછો ફર્યો હતો.

† થેલ્સ—આ જાણીતો ગ્રીક વિદ્વાન ક્રીશિયન વંશનો અને એજનોરનો પુત્ર ‘ક્રીસ’ થી ઊતરેલો હતો. એનો જન્મ મીલીટસમાં ઈ. સ. પુરવે ૬૨૮ માં થયો હતો. એણે પોતાની બાહોશીથી ‘રોજ’ નો માનવતો ખેતાબ મેળવી પ્રથમ પદાર્થ વીજ્ઞાનશાસ્ત્રની સમજણ આપી હતી, એણે મીસરમાં જઈ અનેક વીદ્યાશાસ્ત્રો શોખી કુમારી જીંદગી ગુજારી હતી.

ક્યારે કરવું ? ” તેણે જવાબ આપ્યો “ જીવાનીયાએ હમણા પરણવું નહિ, બુદ્ધિઓએ તો તદ્દન પરણવું જ નહિ. ” આ થેલ્સની ગણનાં ગણા માનસોમાં થાયછે.

અવારનવાર એમ જણાય છે કે, ભરતાર ઘણો ખુરો હોય છે તો તેની સ્ત્રી અત્યંત સદ્ગુણી હોયછે. એનું કારણ શું હશે તે હોય. ભરતારની મોહનત કદાચ જ નજરે પડતી હોવાથી તે અત્યંત મોહ્યવાન જણાઈ તે મેળવવા માટે બાઈડી સુશીલ બનતી હશે; અથવા પોતાની સહનશિલતા બતાવવા માટે તેણીને ભુપણ જણાતું હોય કે કેમ તે જણાતું નથી. તે ગમે તેમ હોય, પણ આએ વાત ખરીજ છે કે, બાઈડીએ જો પોતાના ઇષ્ટમિત્રના વિચાર વિરૂધ્ધ એ કાંઈને સ્વશુદ્ધિથી આહ્યો હોય અને તે ધણી ખુરો નિકળ્યો હોય, તો તે કદી જ મહોડામાંથી તેના વિષે એક ચક્રાર શબ્દ કાઢશે નહિ. બનશે તેટલો તેને સારો જ ચિતારશે.

(૯)

અદેખાઇ.

પ્રેમ અને અદેખાઇ એ વતરોગે ભુલાવો અથવા મોહ પમાડનાર બીજા મનોવિકાર નથી. બેઉની વાસના પ્રબળ હોયછે; તેઓ કલ્પનામાં અને સુચનામાં જોતજોતામાં પ્રગટ થાયછે, અને તે આંખમાં સેહેજ વસે છે;—ઘણુંકરી તેના વિષય નજદીક હોવા જોઈએ. ભુલાવો એ ચીજ જો ખરી હોય તો તે મોહ વિષય સન્નિધ રહેતાં તેજ બનેછે. એજ પ્રમાણે આપણે જોઈએ છીએ કે, (ખ્રિસ્તી) શાસ્ત્ર અદેખાઈને

ધુરી નજર કહેછે; અને જ્યોતિષી ગ્રહોનાં ખરાખ અસરને માંડી દશા કહેછે. સારાંશ એજ કે; દ્વેષ મધે નેત્રમાંથી કાંઈક બાહર નિકળેછે એમ સર્વેને કબુલ છે. એટલુંજ નહિ, પણ ફટલાક વિચિત્ર લોકાએ એવું પણ દીડેલું છે કે, જે મનુષ્યની અદેખાધ કરવામાં આવેછે, તે મ્હોટાધમાં હોય અથવા જ્યોત્સવમાં હોય, એવે વખતે મત્સરી નજરનો જો તેને પ્રટક્કા જોસે છે તો તે અત્યંત ધાતકી નિવડે છે; કારણ તે પ્રસંગે અદેખાધ ઉપર ધાર ચઢે છે; અને એવે વખતે જેની અદેખાધ કરવામાં આવે છે તેનો જીવ જોતાખ મારી આક્રમમાં દટાય છે.

પણ આ આરીક વિષયને બાબુએ મેળી (જે કે યોગ્ય સ્થળે તેનો વિચાર કરવો અયોગ્ય નથી) આપણે વિવેચન અને આ વિષય હાથ ધરીએ:—ખીજની અદેખાધ કરવાને તૈયાર થનારા કોણ ? અત્યંત દ્વેષ કોણનો થાય છે ? અને સાર્વજનિક મત્સર અને ખાનગી અદેખાધ એમની વચ્ચે ભેદ શું ?

જે માનવીમાં કાંઈ સદ્ગુણ હોતાં નથી, તે સદ્ગુણી મનુષ્યની અદેખાધ કરે છે. કારણ માનવી સ્વભાવ એવો છે કે, તેને પોતાનું સાઈ અથવા ખીજનું ખુરં જોઈએ. અને જેની પાસે પોતાનું સાઈ કરી લેવાનું સાધન નથી, તે ખીજનું ખરાખ જોઈ સંતોષ માની લીધે છે. અને ખીજમાં વસતો સદ્ગુણ પોતાને અંગે લાવવાની જેને શક્તિ કે આશા નથી, તે ખીજના ગુણની હલકાઈ ખતલાવો આપણી તેની ખરોખરી છે, એમ ખતાવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે.

જે માનવી હમેશાં ખટપટી, અને ખીજનું રૂદ્ધ શોધી કાઢવામાં ગુંતાયલો હોય છે, તે ધણોખરો અદેખો હોય છે. કારણ તે

જે એટલી ખટપટ કરી ખીજના કામની લાંબકોડ કરે છે તે કાંઈ પોતાના કામ માટે નહિ. ત્યારે ખીજને સારી માડી દશા પ્રાપ્ત થયેલી હોય તેને એક પ્રકારની નાટક પ્રમાણે મોજા મળે છે, એમ કહેવું જાણી કહેવાયે. “આપણું કામ લખું કે આપણે લલા” એવો જોડાય છે, તેને ખીજની અદેખાઈ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. અદેખાઈ એ અચલ વિકાર છે. મત્સરી માનવી રસ્તામાં લટકયા કરે છે, તે ઘેરમાં બેસી રહેતો નથી. “ખીજનો ભેદ શોધવા મથેલો માત્ર ઘણું કરી ખરાબ બુદ્ધિનો હોયો જોઈએ.”

નવો મનુષ્ય ત્યારે જાહેરમાં આવે છે, ત્યારે આગલા શ્રીમંત લોકો તેની અદેખાઈ કરે છે, કારણ તે બેઉ વચ્ચેનો અંતર નિર્મૂળ બને છે. ખીજનો આગલ વધે છે એવી નજરે તેમને જોઈ, આપણે પાશ્વર પડીએ છિયે એમ મગર જરૂરોને દિસે છે. એ માત્ર નજરની ભૂલ છે.

ખુદો, પાયલો, છુદો, જેમાર, એવો અદેખા હોય છે. કારણ જેમને કાંઈ કરવાથી આપણી હાલત સારી બનાવી શકાતી નથી, તે ખીજની હાલત ખરાબ કરવા માટે બનશે તેટલી લાંબકોડ કરશે, પણ જો આ ખોડ એકાદ કોઈ ભારે શરવીર અને પ્રાકૃતી પુરુષમાં હશે, તો તે ખીજની અદેખાઈ કરતો નથી. ઉલટું, શારિક આપણને તે ભૂપણ સમજે છે. તેને એમ દિસે છે કે, લોકો કહેશે “ભુજો તો ખરા, આ મહાન પરાક્રમનું કામ પ્રલાના આપણવાલા અથવા લંગડ-હાંએ કર્યું.” એટલે અદભૂત ચમત્કાર કર્યાથી જે નામના મળે છે.

તે આપણને મળે, એવી તેને ઉમેદ હોય છે. નારસીસઃ, આગે-
સિલૌસા અને તૈમુરલંગ† એઓ એજ પ્રકારના પુરૂષો થઈ ગયા
છે. નારસીસ તો પંઢ હતો, અને આગેસિલૌસ તથા તૈમુરલંગ
એઓ લંગડા હતા.

રંજ અને દુઃખ ખમી જેઓ મહોટાઈએ પોંહયે છે તેઓ
વટીક અદેખા હોય છે. ખીમ્મો સેહેલાઈથી નામના પામે છે એ
જેમ તેમને ગુસ્સો ઉપજે છે. તેમને લાગે છે કે અમાને એવડી
રંજ ભોગવવી પડી, તો ખીમ્મો તેટલી સખતી કાંય ખેંચવી
નહિ? અને ખીમ્મનું દુઃખ જોતાં આપણે ભોગવેલાં સંકટનો
ખદ્દલો સહ્યો એમ તેઓ સમજે છે.

જેઓ અંચળ બુધ્ધિના અને પોકળ ડોળ ધાલનારા હોય છે,
અને દરેક વાતમાં પોતાની પ્રવિણતા હોવી જેમને એવી જેમની
અંચળ હોય છે, તેઓ અદેખા હોય છે. સર્વ વાતમાં પ્રવિણતા
મેળવવી અશક્ય છે, અને એકાદ ખીનામાં ધણા લોકો તેના કરતાં
પણ વધારે શ્રેષ્ઠ હશે; નહિ હશે એમ કદી ખનશે નહિ, આથી

◦ નારસીસ—એ ધરાનમાંનો એક સેનાધીપતી હતો પણ તે નપુસક હતો. એણે
ગોથ લોકોને હરાવ્યા હતા.

† આર્ગોસીલડસ—એ સ્પાર્ટાનો રાજા. એ શરીરે ખદ્ધુરત, ઠીંગણો, અને લંગડો
હતો; પણ અત્યંત શુરો તથા ઉદાર મનનો હતો.

‡ તમુરલંગ—આ મોગલ પાદશાહનો જન્મ ઈ. સ. ૧૩૩૬ માં સખડમાં થયો
હતો. ઈ. સ. ૧૩૭૦ માં એને ‘આગતાઈ’ મોગલના ખાનનો એલકાબ અને સત્તા મળતાં
એણે ધરાન, તુર્કસ્તાન, ચુરપમાંનું રશીયાનો દક્ષીણ પુર્વ ભાગ, પશ્ચિમ તાર્તર,
ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં ગંગા મુખીનાં દેશો જીતી લીધા હતા અને તે પછી ખગદાદ, અલેપો,
દમાસ્કસ, દીલ્લી વગેરે દેશો ભારે કતલ ચલાવી લૂટ મેળવી હતી. ઈ. સ. ૧૩૮૮
માં એણે હિંદુસ્તાનપર સ્વારી કરી ગંગા અને ઈંડસના વચ્ચા પ્રદેશપર સત્તા સ્થાપી
હતી. તે પછી ચીન ઉપર ચડાઈ કરવા જતાં ઈ. સ. ૧૪૦૫ માં મરણ પામ્યો હતો.

તેમને નચીંતાઈ કદી મળતી નથી. ઐરિયન^૦ પાદશાહ એજ પ્રકારનો હતો. કવિ, ચિતારા અથવા જે કામમાં તેને આવડત હતી તે કામ કરનારા કારીગર, એમનો તે ભારે અદેખો હતો.

છેલ્લે પાસેનાં સગાં, રનેહી, સમ ઉદ્યોગી અને એક જગે રહી નાહનાના મ્હોટા થયલાં લોકો, એઓ પોતાના સોખમીઓની ચટતી જોઈ તેની અદેખાઈ કરવા વધારે હિમ્મત કરે છે. કારણ આપણા સાથી આગળ વધ્યા, પણ આપણું નસીબ ખુલતું નથી. એ ખીના તેમના મનને કાતરે છે; તે લોકોની નજરે પડે છે. તેમને આ વાતની ઘડી ઘડી યાઃ થાય છે અને લોકો પણ તે સંબંધમાં ચર્ચા કરે છે. લોકો ચર્ચા કરવા લાગ્યા અને ધણું કરી સર્વેને મોહડે તેજ વિષય ચઢી જતાં અદેખાઈ બમણી વધે છે. ‘કન’ એણે પોતાના ભાઈ ‘એબલ’ એની જે અદેખાઈ કરી તે અત્યંત નિંધ અને નીચ હતી; કારણ જ્યારે એબલનો ‘ભોગ’ વધારે માન્ય થયો ત્યારે તે જોવાને કાઈ હતું નહિ.

અહીં સુધી અદેખાઈ કરનારાઓ વિષે વિચાર કરીએ. હવે વધારે જોાઈ અદેખાઈ કોણની કરવામાં આવે છે તે જોઈએ. મહાન સદગુણી પુરૂષ યોગ્યતાએ ચઢે છે, ત્યારે તેમનો કાઈ ઝાઝો દ્વેષ કરતા નથી. કારણ તેની ચટતી તેને યોગ્ય છે એમ લોકોને દિસે છે. દેવું જેવું તેને આશુ હોય તો તે કાઈને ખરાબ લગાડતું નથી; પણ ઇનામ અથવા ભેટ આપી હોય તો તરતજ અદેખાઈ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમજ દ્વેષ કરનારા, અને જેની તે અદેખાઈ

કરે છે તે, એ બેઉ વચ્ચે તુલના કરવા જેવું હોય તોજ અદેખાઈ ઉત્પન્ન થાય છે. જે ઠેકાણે તુલના થવા લાયક નથી, તે ઠેકાણે મત્સર નથી; આથી પાદશાહોની અદેખાઈ પાદશાહોજ કરે છે; બીજા કરતા નથી.

જેમના અંગે કાંઈ યોગ્યતા નથી એવા લોકો જ્યારે નામના પામે છે, ત્યારે લોકો પ્રથમ તેમની અદેખાઈ કરે છે; પણ પાછળથી અઝી કરતા નથી. પણ ગુણી મનુષ્યની વાત તેથી ઉલટી છે. તેઓ ધણા દિવસ વૈભવ પામતાં તેમની અદેખાઈ થવા માડે છે. એવું કારણ એ છે કે, તેમના ગુણ જો કે ઓછા થતા નથી, તોય પેહેલા પ્રમાણેજ તેમનો ટેક રહેતો નથી. કાંઈક નવા લોકો આગળ વધે છે, તેઓ તેમના ગુણને ઝાંખા પાડે છે.

કુલીન વંશના લોકો જ્યારે મ્હોટાઈએ ચઢે છે ત્યારે તેમની અઝી અદેખાઈ કરવામાં આવતી નથી. કારણ તેમના વંશને જે મ્હોટાઈ-પ્રતિષ્ઠા જોઈએ તે મળી છે, એમ લોકો સમજે છે. બીજું કારણ એવું છે કે, તેઓ યોગ્યતાએ ચઢ્યાથી તેમની પ્રતિષ્ઠા વધારે થાય છે એમ નથી.

અદેખાઈ એ સૂર્ય કિરણ જેવી છે. સૂર્યનાં કિરણ એકાદ ઉંચી જગ્યાપર અથવા પહાડના કરાડા ઉપર જેટલા પ્રકાશિત પડે છે, તેટલા તેજ તે ખુલ્લા મેદાનમાં પડતાં નથી; તેમજ જે મનુષ્યની નામના હમેશ કરતાં વધારે વધે છે, તેનો જેટલો દ્રેષ થાય છે તેટલો, જેમની નામના એક સરખી હોય છે તેની થતી નથી. આજ કારણથી, જેઓ એકાએક અને એકજ તડકે મ્હોટાઈ અથવા નામનાએ પોંહ્યે

છે, તેમની જેટલી અદેખાઈ થાય છે તેટલી જેઓ પગથી દર પગ-થીએ ચઢે છે તેમની થતી નથી.

ભારે પ્રવાસ કરી અને શ્રીકર અથવા સંકટો વેડી જેઓ મ્હોટે દરબાજે પોરુએ છે તેમની અદેખાઈ ઓછી થાય છે. કારણ લોકોને ભાસે છે કે, નામના અને મ્હોટાઈએ ચઢવા તેમને ભારે મેહેનત અને શ્રમ પડે છે. એમ સમજી તેઓ કાંઈ કાંઈ વેળા તો તેમની ખુશામત કરે છે; અને ખુશામત આવી એટલે અદેખાઈ નિર્મળ અને છે. આથી જેઓ ઉંડા અને સ્થિર મગજના કારસ્તાની લોકો હોય છે, તેમને ત્યારે મ્હોટાઈ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે “અમોને આ હવતર નહિ લેઈએ; એમાં ફટલો ખવો કંટાલો છે?” એવાં ભુક્કાં બાહનાં હમેશાં તેમના મુખદ્વારે સંભળાય છે. ખરું જોતાં તેમાં તેમને કંટાલો ઉપજે છે એમ નથી, પણ આપણી કાંઈ અદેખાઈ નહિ કરે એટલાજ માટે તેઓ એમ જોડે છે. આ વાત જેઓ ઉપર કામનું દયાણુ પડે છે તેમનેજ માત્ર લાગુ પડે છે, જેઓ પોતે થઈ પોતાનાં અંગ ઉપર કામ ઓરી લીધે છે, તેમને તે લાગુ પડતી નથી; કેમકે કાંઈ કારણ વગર માત્ર મહત્વાકાંક્ષાથી સર્વ કામકાજ આપણા હાથમાં લીધાથી જેમ કાંઈની અદેખાઈ વધારે થાય છે તેવી બીજા કાંઈપણ કારણથી થતી નથી. તેમજ મ્હોટા અમલદારે પોતાના હાથ નીચેના કામદારને તેમના અધિકાર અને તેમના દરબાજાને લાયકનું માન આપ્યાથી તે અમલદારનો જેટલો દ્રેષ ઓછો કરવામાં આવે છે, તેટલો બીજા કાંઈ કારણથી થતો નથી. કારણ તે યોગે મુખ્ય અમલદારની મ્હોટાઈ લોકોની આંખોમાં ખુંચતી નથી. તે અને મત્સર એમની વચ્ચે પેલા નાહના કામદારો બંને તેટલા પરદા હોય છે.

જે લોકો મ્હોટી યોગ્યતાએ ચઢ્યા પછી ગરરી અને ભાર જોળથી વર્તે છે, તેમની તો સર્વેથી વધારે અદેખાઈ કરવામાં આવે છે. એવા લોકોને બાહેરનો ભપકો સપકો કરી અથવા તેમની હરી-પ્રાઈ કરવાની ગત રમી પોતાની મ્હોટાઈ બતાવ્યા શિવાય એન પડતું નથી. પણ જેઓ ડાહ્યા હોય છે, તેઓ નાહની નાહની વાતોમાં-એટલે જે ઘણી મહત્વની નથી એવામાં ખાસ હાર પામી; આપણે હારીયા એમ બતાવે છે. આથી અદેખા લોકોનો દ્વેષ દપટ પડે છે; તથાપી એ ખરું છે કે, એકાદને મ્હોટાઈ પ્રાપ્ત થતાં તેનું વર્તન જો સાદું અને નિષ્કપટી હોય છે-તે મગરરીનું અને બગડતું માત્ર નહિ હોવું જોઈએ-તો તેમની કોઈ આઝી અદેખાઈ કરતું નથી. પણ તેઓ જો લુચ્યાઈ અને ધાતકીપણુંની હશે, તો તેની અદેખાઈ વધારે થશે. જે પોતાનું વર્તન સાદું અને નિષ્કપટીપણું ધરાવે છે, તે પોતાને નસીબ જોરે પ્રાપ્ત થયેલી મ્હોટાઈ સદાકાળ કાયમ ધરાવશે નહિ, અને આપણા અંગે મ્હોટી યોગ્યતા નથી, એ પોતે જાણે છે એમ બતાવે છે; આથી તેની અદેખાઈ કરવાનું કારણ રહેતું નથી.

છેલ્લે, આ ભાગનો સારાંશ જોઈએ;—અત્રે શરૂઆતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મત્સરક્રિયામાં જાદુનો થોડો અંશ હોય છે; આથીજ જાદુનો જે ઉપાય તેજ અદેખાઈનો જાણવો. તે ઉપાય એજ કે, આપણી ઉપરથી ઉતારી ખીજ ઉપર નાખવો. આથી મ્હોટા માણસોમાં જેઓ ડાહ્યા હોય છે, તેઓ પોતાને અદેખાઈથી ધન પોંદાયે નહિ અથવા નજર લાગે નહિ, તે થકી, કોઈને પણ આગળ કરે છે;

અને તેની ઉપર અદેખી આંખો હરે એમ કરે છે. કોઇ કોઇ વેળા કારભારી અને નોકર ઉપર, કોઇ કોઇ વેળા મદદનીશ અથવા સોબતી વગેરે ઉપર. અથવા તે કામ માટે બદમાશ અથવા સાહસિક એવા લોકોની કદી વાણુ હોતી નથી. તેમને ઉદ્યોગ અને અધિકાર મલ્યો. એટલે થયું; પછી ગમે તે થાય તોય અદેખાઇ પોતાપર ખેંચી લેવા તેઓ આગળ પાછળ જોતા નથી.

હવે સાર્વજનિક મત્સર સંબંધી વિચાર કરીએ. સાર્વજનિક અદેખાઇમાં કાંઇ પણ સારું હોય છે, પણ ખાનગી દ્વેષમાં કાંઇ પણ લાભ હોતો નથી. રાજ્ય માહેલા આગેવાનો ત્યારે અત્યંત પ્રયત્ન અને છે, ત્યારે અદેખાઇ એ તેમને એક પ્રકારની શિક્ષા થઇ પડે છે. અદેખાઇને પ્રતાપે તેમનું તેજ જેમ પડવું જોઇએ તેમ પડતું નથી અને એજ કારણને લીધે, મોટા માણસોને સકળમાં રાખનાર અદેખાઇ એ એક લગામ છે.

અર્વાચીન ભાષામાં અદેખાઇ શબ્દનો અર્થ અસંતોષ એવો પણ થાય છે. આ સંબંધમાં રાજદ્રોહ એ વિષય ઉપર વિવેચન કરીશું ત્યારે જોલીશું. રાજ્યમાં અસંતોષ ઉત્પન્ન થતાં એપી રાગ પ્રમાણેજ તેનું પરિણામ નિપજે છે. એટલે જે પ્રમાણે એપી રાગ નિરોગી પ્રાણીને લાગુ પડે છે અને તેને બગાડે છે, તેજ મુજબ અસંતોષ એકાદ રાજ્યમાં લાખલ થતાં રાજ્યકર્તાએ સારાં કામો કીધાં હોય તોય તેની નિંદાજ કરવામાં આવે છે, અને તે કામો અગ્રિય થાય છે. આથી વચ્ચે વચ્ચે પ્રશંસનીય કામો કીધાં હોય, તોય તે કરનારાને કોઇ જશ આપતું નથી, ઉલટાં, જે કામો કીધાં તે

અંગે મુજબ નિશ્ચય નહિ હોવાથી અને અસંતોષને ડરીને કીધાં એમ કહે છે, અને જે પ્રમાણે એવી રીતથી ડરવાથી તેને સામે તેડ્યા પ્રમાણે બને છે; એમ સાધારણ રીતે જોવામાં આવે છે; એજ મુજબ અસંતોષથી ડરવાથી તેની પણ બલા વધારે ગળું દબાવે છે.

આ સાર્વજનિક અદેખાઇ અથવા અસંતોષ મુખ્ય કરી પ્રમુખ અમલદારો માટે અથવા કારભારીઓ માટે બરપા થાય છે; ખુદ રાજ માટે અથવા રાજ્યકર્તા માટે તે ઘણું કરી થતો નથી. પણ અગત્યનું કારણ નહિ હોવા છતાં જો કારભારીના સંબંધથી ઘણો અસંતોષ થયો છે, અને તેને ભારે દોષ આપવામાં આવે છે, અથવા જો રાજ્યનાં સર્વ કારભારીઓને સામટો દોષ આપવામાં આવે છે, તો તે... (ખુદ) નહિ હોય તોય—) રાજ્યકર્તાનેજ છે, એ ચોક્કસ જાણવું—

અદેખાઇ માટે એક સામાન્ય વાત કહેવાની રહી ગઇ. તે એક સર્વ વિકારમાં તે સદા જગૃત અને દુઃખાલો પડનાર છે, બીજા વિકાર જગૃત થવા માટે પ્રસંગાનુસાર કારણ જોઈએ; પણ અદેખાઇનું તેમ નથી. આથીજ “અદેખાઇને છુટ નથી” એમ જ કહેલું છે, તે ખરું છે. કારણ તે કોઇપર ને કોઇપર ચાલુજ હોય છે. નિતી અને મત્સર એ બન્ને વિકાર માનવીને નબળાં અથવા રસરહિત બનાવે છે, એમ પણ જોવામાં આવે છે, તેમ બીજા વિકારથી બનતું નથી, કારણ તે હમેશાં એટલા જગૃત હોતાં નથી. અદેખાઇ એ સર્વ વિકારમાં અત્યંત નીચ અને નિંધ છે. આજ કારણમાં તે સહેતાનને વિશેષ અંશ છે. સહેતાનને “રાતની વખતે ઘડિ”માં જંગલ રોપનારે અદેખો મનુષ્ય” એવી સંજ્ઞા આપી છે. કારણ હમેશાં એમ બને

છે કે, અદેખા માનવીના ઉદ્ધાગ કાઢતે નહિ જણાતાં તે અંધારામાંજ ચાલુ રહે છે, અને તે સારાં વિરૂધ્ધ હોય છે. આથી અત્રે દાખલા માટે ઘણી લીધા છે.

(૧૦)

પ્રેમભાવ.

સંસાર કરતાં રંગભૂમિ એ પ્રેમની વધારે કર્જદાર છે; કારણ નાટક તખ્તા સંબંધમાં જોતાં પ્રેમ એ શુભાર સ્થિતિ નાટકમાં હમેશાનો અને દરજ્જાસરસિદ નાટકમાં કવચિત વિષય હોય છે. પણ સંસારમાં તે ઘણી ખરાબી કરે છે; કાંઈ કાંઈ વેળા સાચરન* પ્રમાણે; કાંઈ વેળા દેવી (દુર્ગાં યા અંડી દેવી જેવી) પ્રમાણે. તમોને વિચાર કરતાં જણાશે કે, જેટલા મોટા અને જાણીતા નરો થઈ ગયા (પ્રાચીન અથવા હાલના, જેમની દોષત યા મોટાઈ રહી નથી) તેઓમાં મોહ્યતના પાશમાં દીવાનો થયેલો એવો એક પણ જડશે નહિ. આ ઉપરથી એવું સિદ્ધ થાય છે કે, મહાન પુરૂષ અને મહાકાર્ય આ નયજાદ્ય પોહ્યાડનાર વિકારને દૂર રાખે છે. તથાપિ રોમન રાજ્યનો એક દિરંગદાર “માર્કસ એન્ટોનિયસ”† અને ‘દસમવીર’

* સાચરન-એક અતિ રૂપવંતી સ્ત્રી. પ્રાચીન ખલાસીઓની એવો સમજ હતો કે, કેટલાક ટાપુમાં સાચરન નામની સુંદર સ્ત્રીઓ હતી, તેઓ ખલાસીઓને ખુલાવો ખવાડી તેમના નાશ કરતી.

† માર્કસ એન્ટોનિયસ-એ સીઝરના સમયમાં એક સરદાર હતો. સીઝરના મોત પછી તેનો મહાવકાંદા વધતાં તેને રાજ્ય મેળવવાની ઈચ્છા થઈ. આગસ્ટસ સીઝર એના હતીકે હતો. તેઓનાં એટું ધ્યુ કે રોમનું અર્થુ રાજ્ય (પરાચીન તરફનું) આગસ્ટસે લેવું, અને અર્થુ (પૂર્વ ભાગીનું) એન્ટોનિયસે લેવું. તે પછી ઈચ્છાતની રાણી કલિગ્યોપિત્રાપર એ મોહિત થતાં તેની સાથે એરાઆરામમાં પડ્યો. આ ‘રોમન્ટ’ રાજ્ય સમાને નહિ ગમવાથી તેઓએ કલિગ્યોપિત્રાપર ચઢાઈ કરી. એઓ વચ્ચે ‘આકટીયન’ નામક લડાઈ થઈ. તે વેળા એન્ટોનિયસ નહાણી ગયો, અને હેલે તેણે આપઘાત કર્યો.

“ એપિયસ કલોડિયસ ” * એમને માત્ર ગણવા જોઈએ. એઓમાં પેહેલો તો તદ્દન વિપય લંપટ અને અપરિમિત હતો; પણ બીજો દયાહિન પણ કહ્યો હતો; અને તેથીજ એમ દેખાય છે કે (પણ કદાચજ), પ્રેમ ખુદલાજ અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરી શકે છે એમ નથી, પણ સાફ બંદ અંતઃકરણમાં વટીકે ત્યાં જો ચોકી નહિ હોય તો દાખલ થઈ શકે છે. “ અમે એકમેક માટે ઉત્તમ નાટક-શાળા છીએ ” એમ “ એપીક્યુરસ ” નું કહેવું છે, તે નાદાન છે. જાણે, માનવી વિશાળ આકાશનો અને સર્વ ઉત્તમ સૌંદર્યવાન વસ્તુની સ્તુતિ-ચિંતન કરવા માટે ઉત્પન્ન થયેલો હોય, તેણે નાહતી જેવી મૂર્તિ સામે ગુઠને પડવું અને (પશુ પ્રમાણે) મ્હોડાનો નહિ પણ આંખોનો ગુન્નામ બનવા શિવાય કાંઈ કરવું નહિ; આંખો તેને એ થકી આપેલી નથી પણ શ્રેષ્ઠતર કામો માટે બક્ષેલી છે. આ વિકારની આવી તેજ અસર જોઈ અંબલયબી ઉપજે છે, તે ચીજનું સ્વરૂપ અને તેની કિંમત અત્યંત વધારે છે. હમેશાં અતિશયોકિતનું ભાષણ માત્ર મોહબતમાંજ શામે છે, અને તે કેથે શોભતું નથી. તેમજ અતિશયોકિત ફક્ત જોલવામાંજ હોય છે, એમ નથી; અત્યંત મ્હોટો

* એપિયસ કલોડિયસ—રોમમાં “ દસમવીર ” એ નામના જ અમલદાર હતા, તેઓમાંનો એક રોમન સર્ધન્યમાં ‘ બિરુજનીયસ ’ નામે એક સરદાર હતા, તેની બિરુજનીયા નામે એક મુંદર બેટી હતી. આ મુંદર છોકરીને મેળવવા માટે કલોડિયસે તરેહવાર યુક્તિઓ થોજી પણ તેણી સદગુણી અને નીતિવાન હોવાથી તેની કોણેસા નિપકુળ નીવડી. છેલ્લે તેણે એક હલકા માણસ તરફથી એવી ફરીયાદી નોંધાવી કે બિરુજનીયા એ મારી દાસી કન્યા છે, આથી તેને મારા તાબામાં આપવી. ફરીયાદીની ચોકાસી ‘ દસમવીર ’ એ કરી તેમાં કલોડિયસ હતો. તેણે એવો ઠરાવ કર્યો કે, ફરીયાદી તરફથી સમજા પુરાવા મળે ત્યાં મુઘી બિરુજનીયા ફરીયાદીનાં તાબામાં આપવી. આ હોકમ તેના પિતાએ સાંભળતાંજ તેણે દસમવીરે પાસે કાકલુદી ભરી આરજ કરી. પણ ઠરાવ કર્યો નહિ. ત્યારે તેણે બિરુજનીયાના પેટમાં છરી મારી. તેનો પ્રાણ લીધો હતો. એ પછી લશકરે હુલડ કર્યું. કલોડિયસને ક્રુદ્ધાને પુર્યો અને તે ત્યાંજ મરણ પામ્યો.

પ્રુશામતખોર એમ જે કહેલું છે તે ખરું છે; ખીજા સર્વે નાહના નાહના પ્રુશામતખોર તેનું ધારણ જાળવે છે; પણ પ્યારનો ગુલામ તો ખરેખર તે કરતાં પણ મ્હોટો પ્રુશામતખોરો છે. કારણ પ્યારમાં ચસી રહેલો પોતાના પ્રિતીપાત્રના સારા ગુણોની જેટલી લય-લીત કલ્પના કરે છે તેટલી પોતા માટે કરનાર એવો મગર મનુષ્ય આજવેર કાંઈ થયો નથી, અને તેથીજ એવું કહેલું છે કે “પ્યારમાં પડી ગયા બનવું તદ્દન અશક્ય છે.” આ ખામી ખીજા જ્ઞાને ગમે તેવી દેખાય, પ્રેમપાત્રને તે દેખાતી નથી, એમ નથી; પ્રેમપાત્રને તે સર્વેથી વધારે દેખાય છે; પણ પ્રેમ પરસ્પર હોય તો પછી નહિ. કારણ આ ખરો નિયમ છે કે, પ્રેમને ધનામ મળે છે તે પ્રતિ પ્રેમનું અથવા અંતસ્થ અને છુપા તિરસ્કારનું. આ વિકાર જો ખીજી વસ્તુઓ ગુમાવી નહિ રહેતાં ખુદ પોતાને તે ગુમાવે છે, ત્યારે માનવી જાતે તેના માટે કેટલી બધી ખચકાતી રાખવી જોઈએ? ખીજાં નુકસાન શું શું પુગે છે તે કવિઓના કથાનકમાં ઉત્તમ રસિક રીતે ચિત્રો દોર્યાં છે; જેણે ‘હેલન’ને પસંદ કરી, તેણે ‘જયુનો’

૦ હેલન, જયુનો, મિનરવા.—એક વેળા સ્વર્ગમાં એક દેવતાઈ લગ્ન સમારંભ હતો. તે સમારંભમાં સર્વે દેવ દેવીઓને તેડાં હતાં, પણ “ડીસકોરડિયા” નામની કંકાસની દેવીને તેડું નહોતું આથી દેવતાઓ ઉપર વેર લેવા તેણીએ લગ્ન સમારંભમાં એક મુનરી મેખકાળ નાંખ્યું. તેની ઉપર એવા અસરો લખેલા હતા કે, “તમારામાં જે સર્વેથી મુંદર હોય તેણે મહત્તે સ્વીકારી ખાવું” આથી સર્વે દેવસ્રીઓમાં મત ફેર પડ્યો. જે તે પોતે મુંદર છે એમ જાગ્રાવી કંઈ માગવા લાગ્યા. આ દેવીઓમાં મુખ્ય હેલન, જયુનો અને મીનરવા વચ્ચે વિવેશ મતફેરી ઝઘડો લગ્યો. એમનો નીવેરો કોઈ દેવતા લાવી શક્યા નહિ: આથી આ કામ ચોયના રાજ પ્રાયમનો ખેટો પારીસ જે જંગલમાં ઉછરી મ્હોટો થયો હતો તેની પાસે તેઓ દર્શના કરાવવા ગઈ. એ ત્રણે દેવોઓએ પોતાનું દ્વંદ્વ બતાવવા દરેક દેવીએ મ્હોટાઈ, કીર્તિ વગેરે પારીસને આપવા કહી. જયુનોએ રાજ્ય આપવા કહ્યું, મીનરવાએ લશ્કરી મ્હોટાઈ ને બળ આપવા કહ્યું ને વીનસે અત્યંત મુંદર સ્ત્રી આપવા કહી. પારીસે તેમનું કહેલું સાંભળી, વીનસ સર્વેમાં મુંદર છે તેનેજ મેખકાળ મળવું જોઈએ એમ દેરવ્યું, આથી પેલી બે દેવીઓને ગુસ્સો ઉપડ્યો. તે પછી પારીસે વીનસની મદદથી હેલન નામે અત્યંત મુંદર સ્ત્રીને મેળવી. આથી ટરોજન અને ક્રીડા વચ્ચે લડાઈ થઈ. આ લડાઈથી ચોય નાશ પામ્યું હતું.

અને 'પાલાસ'ના ઇનામ તુછકાર્યા, કારણ જે પ્રેમ વિકારની અત્યંત મોટાઈ સ્વિકારે છે તે સંપત્તિ અને ડાહપણ એ બેઉથી છુટો પડે છે. આ વિકારનો નખળાઈના સમયમાં જ જોર થાય છે; યાને ચઢતીના સમયમાં અને ભારે સુખમાં; પણ વિપતિકાળમાં આ વિકાર ઉપર ઝાઝું લક્ષ રહેતું નથી. આ બેઉ કાળ પ્રેમને વિંછ તેમને વંધુ તેજ બનાવી સળગાવી મેળે છે, અને એજ કારણથી તે મુખાઈનું બાળક છે એમ જણાવે છે. જેઓ પ્રેમને વશ થાય છે છતાં તેઓ હૃદયમાં રાખે છે, અને પોતાના વજનદાર કામથી અને જીવનકૃત્યથી તેને તદ્દન વેગળું રાખે છે; તેઓ એ ઉત્તમ કરે છે; કારણ જો આ પ્રેમ કામને આડે આવે તો તે માનવીની કર્મગતિમાં બગાડો કરી તેના ખરા હેતુને ખાર પાડતાં અટકાવ મેળે છે. લશકરી સીપાહો પ્રેમને આધીન હોય છે એનું કારણ કોણ જાણે શું હશે? મને દિસે છે કે એનું કારણ તેઓ શરાબમાં મસ્ત હોય છે, કારણ સંકટને ઘણાખરો વિષય ભોગને, બદલો જોષએ. માનવી સ્વભાવમાં એવી એક છુપી પ્રવૃત્તિ છે કે, બીજાપર પ્રિતી કરવી. તે જોર જો એક અથવા થોડાઓ ઉપર આવી નહિ થાય તો સ્વાભાવિકપણે તે ઘણાઓ પર પસરે છે અને તે મનુષ્યને દયાળુ તથા પરહિતેચ્છુ બનાવે છે; એ મંઠવાસી જોગીમાં કોઈ કોઈ વેળા જોવામાં આવે છે. વૈવાહિક પ્રેમ ઇનસાન જાત ઉત્પન્ન કરે છે; મિત્ર પ્રેમ તે પરિપૂર્ણ કરે છે; પણ બદ્દેલ પ્રેમ તેને બ્રષ્ટ અને નીચ બનાવે છે.

(૧૧)

અમલદારી.

અમલદાર લોક ત્રણ પ્રકારે તાબેદાર હોય છે; રાજ્યના અથવા રાજ્યના તાબેદાર, કીર્તિના તાબેદાર, અને કામના તાબેદાર. એમાં તેમને સ્વતંત્રતા નથી હોતી તે તેમના દેહ સંબંધી નથી હોતી; તેમના આચરણ સંબંધમાં નથી હોતી; અથવા તેમના વખત સંબંધમાં હોતી નથી. તેમનું શરીર રાજ્ય સેવાને અર્પણ કરેલું હોય છે; જે કૃત્ય તે કરે છે, તે તેમને કીર્તિ તરફ ધ્યાન આપી કરવું પડે છે; અને કામકાજને લીધે તેમને પુરસ્કૃત બીલકુલ હોતી નથી. અધિકાર મેળવવો અને ખુદની સ્વતંત્રતા ગુમાવવી અથવા બીજાઓ ઉપર અધિકાર મેળવવો અને પોતાપરનો અધિકાર ગુમાવવો, એ ઇચ્છા અજ્ઞાન જેવી છે. અધિકાર પર ચઢવું એ અત્યંત મેહેનતનું કામ છે, અને અધિકાર પર ચઢતાં નથીંતાઈ મળે છે કહીએ તો તેમ પણ નથી. મેહેનતને અંતે જે પદ્ધિ મળે છે તેમાં વધારે પ્રયાસ પડે છે; અધિકાર મેળવવા માટે ટાઇ ટાઇ વેળા પાછપણાનાં કામો પણ કરવાં પડે છે.

અધિકારે પોંદાયેલો મનુષ્ય જે એકજ ઢંકણે રહીશ એમ કહેશે, ત્યારે ક્યારે નીચે ઉતરી પડવાનો વખત આવશે તેનો તેમ નથી; પણ પાછળ લઈશ એમ કહેશે તો તે સદાનો પડ્યો સમજવો. ટાઇ પણ રીતે તેનું તેજ ઓછું થાય છે, અને તેજહીન થવું એ મોટી દુઃખી બીના છે. આપણી પેહેલી હાલત હતી તે જે અર્થે હાલમાં નથી, તે અર્થે હવતર પણ હવે શું કામનું, એવી તેની હાલત થાય છે, પણ એવી હાલતે પુગવા માટે તેનો તેજ પોતે કારણ થઈ પડે છે.

કેમકે, જે વખતે કામકાજ તજ તેનો નચીંતપણામાં દિવસ ગુજરવાનો યોગ્ય વખત હોય છે, તે વખતે તે નચીંતાઈમાં બેસતો નથી. બુદ્ધાપામાં તખીયત બગડતાં તેણે એકાંત જગે જઈ રહેવું, પણ એવી વખતે સુધ્ધાં તેને એકાંતમાં બેન પડતું નથી અને સઘળી જાંજલ તજ દઈ સ્વસ્ત બેસવાની જ્યારે તે ઇચ્છા કરે છે, ત્યારે તેને તેમ કરી શકવાની તક મળતી નથી.

લોકો જે અર્થે અમોને સુખી કહે છે, તે અર્થે અમો સુખી હોવા ભ્રમએ એવી મનની સમજ મ્હોટા લોકોને પોતાની પોતાને કરી લેવી પડે છે; કારણુ આપણે સુખી છિયે એમ તેમને પોતાને માટે ખીલકુલ લાગતું નથી. પણ લોકો જે તેમના વિષે કહે છે તેજ બે તેઓ ખરું માનશે, અને પોતાની હાલત લોકોને પ્રાપ્ત થતાં તેમને ભારે આનંદ થશે એમ સમજશે, તો આપણે સુખી છિયે એમ સહેજ લોકોના કહેવા ઉપરથી તેમને લાગશે એમ જણાય છે. કદાપી તેમના મનની ખરી હાલત જૂદીજ હોય છે. કારણુ મ્હોટા લોકોને પોતાના અવગુણ બે કે સર્વેની છેવટે માલમ પડે છે; તોય નેમનાં દુઃખો તેમને સહુથી પેહેલાં માલમ પડે છે. ખરું બેતાં મ્હોટા લોકોને પોતાની હાલત માલમ હોતી નથી અને કામ વચ્ચે ગુંતાઈ જવાથી પોતાની શારિરિક અથવા માનસિક આરોગ્યતા તરફ ધ્યાન આપવાની તેમને પુરસદ્દ હોતી નથી, એજ થકી તેમને 'સેનેકા'નું કહેવું બરાબર લાગુ પડે છે. "જે મનુષ્યોને સર્વ લોકો સારી રીતે ઓળખે છે; પણ જે ખુદને ઓળખતો નથી; તેની પર જ્યારે માત તરાપ મારે છે ત્યારે તેને ભારે દુઃખ ઉપજે છે."

હાથમાં અમલ હોય એટલે સાઈં નરસું કરવાની શક્તિ હોય છે. મનુષ્યને ખીજનું બુઈં કરવાની બુધ્ધિ હોવી નહિ જોઈએ, આ ઉત્તમ પદ. પણ જો તેવી બુધ્ધિ હોય તો બુઈં કરવાનું સામર્થ્ય હોય નહિ તો સાઈં. અધિકાર મળવાથી સાઈં કરવાની તક મળે છે; આથી આધિકાર મેળવવાની કાશેસ કરવી, એ સાઈં; કારણ સારા વિચાર હોય (જો કે તે ઇશ્વરને પસંદ હોય છે)—હતાં તે શા ખપના? માનવીને સારા સ્વપનાથી જોટલો પ્રયદો થાય છે તેટલોજ એનાથી થાય છે. તે કામમાં લાવવા શિવાય તેનો ઉપયોગ નથી; અને અધિકાર તથા અમલદારીની જગ્યા હોવા વિના તે કામમાં આવી શકતાં નથી. માનવીએ સારાં કામો કરવાં અને પુણ્યની પાળ આંધવી એજ ચઢતીનું સાર્થક; અને તેમ કર્યાંથી પોતાની છાંદગીનું સાર્થક થયેલું માની તે સુખી થાય છે. માનવી જો ઇશ્વરની રંગભૂમિનો ભાગીદાર થઈ શકે તો તે દેવતાઓની આશાયસનો પણ ભાગીયો થઈ શકશે. “આપણા હાથે જે કામો કર્યાં હતાં તે જોવા મીટે ઇશ્વર હતો, અને તેણે જોયું, તે સઘળાં અત્યંત ઉત્તમ છે;” અને પછી શાખાથ (આશાયસ લીધી).

અમલદારી ખજવતી વેળા તમે તમારી સામે સારા સારા દાખલા રાખજો, કારણ સારાં લોકોની નકલ કરવાથી સદ્વર્તનનાં નિયમ એકદમ સમજ પડે છે. પછી થોડા દિવસે તમે તમારા પોતાના દાખલા લઈ તમારું આચરણ શરૂઆતમાં સાઈં હતું કે નહિ એનો સુક્ષ્મ રીતે તપાસ કરો અને હાલમાં તે કેમ છે એનો શોધ કરો. તમારી જગ્યાપર જે પેલેલાં થઈ ગયા, અને જેઓએ પોતાનો

અમલ ખરાબ રીતે બળવ્યો, તેમના દાખલા તરફ પણ બેદરકાર થતા ના. તેમના દાખલા લેવાના તે તેમને નામ રાખી તમે તેમના કરતાં સારા છો એ બતાવવા માટે નહિ, પણ શું શું તજવા લાયક છે તે તમોને સમજ પડે તે માટે. એજ માટે આગળ થઇ ગયલા લોકોની નિંદા નહિ કરતાં, ખુદની મ્હોટાઇ નહિ બતાવતાં પોતાનું આચરણ શુદ્ધ રાખજો, અને પોતાના સારા દાખલાથી બીજાઓ પર સારો છાપ બેસાડી તમારો ઉત્તમ દાખલો બતાવવા લાયકનું આચરણ કરવાનો નિયમ રાખજો. કોઇપણ વાત શરૂઆતમાં કેવી હતી તેનો શોધ કરજો; અને તે હાલમાં કઇ બાબતમાં અને શા કારણથી નીચ બની છે તેપર વિચાર કરજો. પ્રાચીન અને અર્વાચીન આ બેઉ જમાનાની ખબર રાખવી ઘટે છે. પ્રાચીન કાળની માહિતી ઉપરથી કઇ કઇ વાતો ધણી સારી છે તે સમજાશે, અને અર્વાચીન કાળની ખબર ઉપરથી તેમાંની કઇ કઇ વાતો હાલમાં પણ લાયક પડશે, એ સમજ પડશે. જ્ઞાના પ્રસંગે તમે જ્ઞાની રીતે વર્ત્યા એ લોકોને પ્રથમ જણાશે, આથી તમે નિયમસર વર્તવાનો યત્ન કરજો પણ હમેશાં જાણી જોઇ અને એકજ માર્ગ પકડી ચાલશો નહિ; અને નિયમ બાહર કાંઇ કરવું પડે તો તેમ કરવાનું કારણ ખુલ્લું કરી જણાવજો. તમારો જે અધિકાર હોય તે જવા દેશો નહી, પણ જેમાં અધિકાર માટે શંકા હોય એવી વાતો ખોદી કાઢશો નહિ; તેમજ તમારો અધિકાર હોય તે ચુપકાદી સાથે બળવી બતાવજો. અમે એમ કરશું ને તેમ બળવીશું એવી મ્હોટેની ડકાંસ મારતા ના, તેજ પ્રમાણે તમારા હાથ નીચેના અમલદારના જે જે અધિકાર હોય તે તેમના કાયમ રાખજો, અને સઘળાં

કામમાં પોતાનું ચિત્ત રોક્યા કરતાં આપણે આપણા હક્ક મુજબ માત્ર હોકમ કરવો, એમાંજ મ્હોટું માન છે એમ સમજાવે. તમારા અમલદારના કામની બળવણી દરમ્યાન કોઇ સલ્લાહ આપતું હોય તો તેનો સ્વિકાર કરશો; અને તમે થઇને પણ સલ્લાહ તથા મદદ માગો, અને તમેને કોઇ ખર્ચ આપતું હોય તેને પરવારતો સમજી હાંકી મેળતા ના, પણ તેમનું કહેવું ખુશીથી સાંભળી લેજો.

અધિકાર મળતાં ધણુંકરી ચાર દુર્ગુણ વળગે છે. તે આ:-
 ઢીલ, લાંચ, બદમાશીથી વર્તવું અને જાની મિત્રનું સાંભલવું. ઢીલ સંબંધી જે તમારી પાસે કામ માટે આવે, તેમને તમારી મુલાકાત મુશ્કિલ નહિ થાય તેમ કરજો; દરેક કામ માટે વખત નેમી રાખજો; જે કામ હાથમાં લીધું હોય તે પાર ઉતારજો; પછી બીજું લેજો, અને જરૂરીનું કારણ મળ્યા શિવાય એક કામ કરતા હો ત્યારે વચમાં બીજુંજ હાથ ધરતાના.

લાંચ લેવાના સંબંધમાં એટલુંજ કહેવાનું છે કે, લાંચ લઈ શકાશે નહિ, આવી રીતે તમે તમારા તથા તમારા નોકર નફરોના હાથ બાંધી રાખજો; એટલુંજ નહિ, પણ જેઓ તમારી તરફ કામે આવશે, તેઓ તમેને લાંચ રૂશવત આપે નહિ એવી રીતે તેમનાં પણ હાથ બાંધી રાખજો, તમે પ્રમાણિકપણે વર્તજો, એટલે પેહેલું કામ થશે; અને આપણે પ્રમાણિકપણે વર્તન રાખ્યે છિયે અને લાંચ આપનાર તરફ આપણને ભારે તિરસ્કાર છે, એમ ખુલ્લું બોલી બતાવજો; એટલે બીજું કામ થશે. લાંચ તો લેતાજ ના; પણ તમે લાંચ લો છો એવો શક વડીક આવવા દેશો નહિ. જેમના મતો સ્થિર નથી

અને જે કાંઈ કારણ વગર એક પક્ષ તરફથી બીજા પક્ષ તરફ ફરેછે, તે લાંચ લેવાનો ખાસ શક લાવવાને કારણ આપે છે. આ થકી જ્યારે તમે તમારું મત આપશો, અથવા જે રીતે વર્તવાનો તમારો ક્રમ છે તેથી જુદી રીતે વર્તશો, ત્યારે અમારું મત હવે એવું એવું છે અને હવે એમ એમ કરશું એમ હમેશાં જણાવજો અને જે કારણથી તમારાં મતમાં ફેર પડ્યો હોય, તે કારણ પણ ખુલ્લાં કરી બતાવજો, છુપાવી રાખશો નહિ. એકાદ નોકર અથવા માનીતો મનુષ્ય જો તમારી સાથે વેહવાર રાખતો હશે, અને તેની સાથે તમાને એટલી મોહબત કાં હશે તેનું ખુલ્લું કારણ કાંઈ જણાવું નહિ હોય, તો છુપી રીતે પૈસા લેવાનો એક આડો માર્ગ છે એમ લોક સમજશે, એ ધ્યાનમાં રાખજો.

બદમાશીથી વર્તવાના સંબંધમાં એટલું જ જણાવવાનું છે કે, તેવી વર્તણૂક વગર કારણે અસંતોષને કારણે આપશે. સંપત્તિથી ભય ઉત્પન્ન થાય છે, પણ બદમાશીથી અદેખાઈ ઉત્પન્ન થાય છે. અમલદારે કૃપકો આપવો હોય તો તે ગંભીરપણે આપવો, તુચ્છરથી આપવો નહિ.

હવે જાની મિત્રનું સાંભળવું—આ સંબંધમાં એટલું જ જણાવવાનું છે કે, લાંચ લેવા કરતાં પણ તે ખરાબ છે, કારણ લાંચ હમેશાં મળતી નથી; તે કોઈ કદાચ મળે છે; પણ અમલદાર જો શિક્ષારસથી વળતાર અથવા જાની મિત્રને કેમ દિલગીર કરવો એવો વિચાર કરનાર હશે, તો હમેશાં તેની પાછળ કોઈ નહિ ને કોઈ પણ વળગશેજ. “સાલોમન” કહે છે તેમ (ન્યાયના કામમાં) “કોઈની

મુસ્ત રાખવી નહિ. જે મુસ્ત રાખે છે તે રોટલીના કટકા માટે પણ ગેરઇન્સાફ કરે છે.”

“અધિકાર મદ્યા પછી માનવીની પરિક્ષા થાય છે—” એમ પુરાણા લોકો કહેતા હતા તે તદ્દન ખરું છે. કેટલાકો અધિકાર મળતાં તેમના ઉત્તમ ગુણ પ્રકાશ પામે છે, અને કેટલાકોના ખરાબ ગુણ ખુલ્લા પડે છે. “ગંગા” પાદશાહ માટે લખતાં ‘ટૅસિટસ’ કહે છે કે, “તેણે જે રાજ્ય ચલાવ્યું નહિ હતે, તો એ રાજ્ય ચલાવવા યોગ્ય છે એમ સર્વેએ કબુલ કર્યું હતે.” પણ ‘વહેસ્પેશિયન’ પાદશાહ વિષે એજ ઇતિહાસકર્તા જણાવે છે કે “સર્વ પાદશાહોમાં ગાદીનશીન થયા પછી મુઘરો એવો એક ‘વહેસ્પેશિયન’ હવે એ ખરું છે કે, ‘ગંગા’ માટે જે કહેણું છે તે તેની બાહોશીના સંબંધમાં છે; અને વહેસ્પેશિયન વિષે જે જણાવ્યું તે તેના વતન અને સ્વભાવના સંબંધમાં છે, પણ આ ઉપરથી અમલદારી મળતાં માનવી સ્વભાવ ફરી જાય છે એ સ્પષ્ટ જણાય છે. યોગ્યતાની જગ્યા એ સદગુણનું સ્થાન છે, અથવા હોવું જોઈએ; એ થકી, જે માનવી યોગ્યતા પ્રાપ્ત થતાં મુઘરે છે તેના અંગે યોગ્યતા અને મહોટપણું એ સ્વાભાવિક છે એમ જરૂર સમજવું, અને જે પ્રમાણે પદાર્થ આપણા સ્થાન તરફ જોઈ જાય છે અને ત્યાં પોંદાયતાં સ્થિર બને છે એવો સૃષ્ટિ નિયમ છે, તેજ મુજબ સદગુણી મનુષ્યની મહત્વાકાંક્ષા જ્યાંમુઘી તૃપ્ત થઈ નથી ત્યાંમુઘી તેનો સ્વભાવ ફરડો હોય છે; પણ તે તૃપ્ત થતાં—તેમને અધિકાર મળતાં તે સ્થિર અને શાંત બને છે.

મહોટા આબ્ધાપર ચઢવું પડે છે તે આગ માર્ગે વધવું પડે છે.

રાજ્યમાં જો તડાં હોય તો વધવા ઇચ્છા રાખનારે કોઇ પણ એક પક્ષને મળવું, અને વધ્યા પછી સઘળાં પક્ષો સાથે સરખી રીતે વર્તવું. એકજ પક્ષ તરફ ઝુંકી પડવા જેવું કરવું નહિ. તમારી જગ્યા પર જો પેહેલાં હતો, તેમના વિષે જોલતાં નિઃપક્ષપાતપણે અને નરમપણે જોલવું; કારણ તેમ જો તમે નહિ કરશો તો તમારી પછી ખીન્ન કરશે. તમારીજ બરાબરીના તમારા જેડીદાર ખીન્ન અમલદારો હોય તેમની સાથે માનથી વર્તજો. તેમની મસલહત લેવાનો વખત આવે ત્યારે તેમનું મત લીધા વિના રહેતા ના; એટલુંજ નહિ, તો તેમની સલ્લાહ માગવાનો વખત નહિ હોય ત્યારે પણ તેમનું મત લેજો. તમારાં લાંબણમાં, અથવા જો કોઇ કામના સંબંધમાં તમારી મુલાકાત લેશે તેમની સાથે વાતચીત કરતાં તમારો દરજ્જો યા ઓછો ધણું કરી મનમાં રાખતાના અને તેની ખીન્નગ્યોને યાદ આપતા ના. તમારી વર્તણૂક એવા પ્રકારની હોવી જોઈએ કે, લોકોએ જોલવું કે:—“એ અધિકારની ગાદી પર બેઠેલો હોય ત્યારે કેવો તદ્દન જૂદોજ માણસ.”

(૧૨)

હિમ્મત.

“ડિમોસ્થેનસ”* ને કોઇએ એક વખત પુછ્યું કે, “લાપણુ કર્તાને

* ડિમોસ્થેનસ—આ ગ્રીક અને અથેન્સનો મહાન વકતા તથા રાજદારી નરનો જન્મ ઈ. સ. પુર્વે ૩૮૩ માં થયો હતો. એણે ૩૦ વર્ષની ઉંમરથી રાજદારી જીંદગી શરૂ કરી ૪૦ વર્ષની ઉંમર સુધી કાયદાશાસ્ત્રીના ધંધા ચલાવ્યો હતો. ઈ. સ. પુર્વે ૩૨૪ માં એને સીકંદરે કેદ કર્યો હતો ત્યારે એ તેના કેદમાંથી નહારી બર્ધ ઈ. સ. પુર્વે ૩૨૩ માં બળવા જગાડી કેનોની લડાઈમાં લડ્યો હતો, પણ હાર પામતા કેલેસિયા તરફ નહારી જતો પકડાઈ ગયો; આથી એને ઈ. સ. પુર્વે ૩૨૨ માં એર પાર્થ મારી નાખ્યો હતો.

શું જોઈએ?” તે બોલ્યો “હિમ્મત,” તેથી ઉતરતો ક્યો ગુણ? “હિમ્મત,” અને તેનાથી ઉતરતો? “હિમ્મત.” આ વાત નિશાળમાં જનારાં બચ્ચાંઓને સુદ્ધાં માલમ હોય છે; પણ તે ડાહ્યાઓને વિચાર કરવા લાયકની છે. ડિમોસ્ટ્રેનીસે જે ગુણની તારીફ કરી તે ગુણ સ્વભાવિક તેના અંગે નહોતો; પણ તેનો તેને ખાસ અનુભવ હતો; આથી તેણે તેવું કહ્યું. વિચારશક્તિ, ભાષણ રસિકતા વગેરે ભાષણ કર્તાના શ્રેષ્ઠ ગુણો એક તરફ મેળી જે ગુણ માત્ર ઉપરનો છે અને જે ભાષણકર્તા કરતાં નાટકીને વિશેષ શોભે છે, તે ગુણની એટલી તારીફ થવી; એટલુંજ નહિ, પણ સઘળું કાંઈ તેજ ગુણમાં છે, ત્યારે માત્ર આ એક હોય એટલે પુરતો થશે એમ માનવું, એ અન્યથા બીના છે, પણ તેનું કારણ ખુદલું છે. માનવી સ્વભાવમાં સાધારણપણે ડાહ્યાપણ કરતાં મુર્ખપણાનો અંશ વધારે છે, ત્યારે જે ગુણોથી મનુષ્ય માહેલો મુર્ખપણાનો ભાગ મોહિત બને છે તે ગુણનો પ્રભાવ વધારે. તેજ પ્રમાણે રાજ્ય પ્રકરણની હિમ્મતની વાત અન્યથા છે. રાજ્ય પ્રકરણી મુખ્ય શું? હિમ્મત. બીજું શું? હિમ્મત. ત્રીજું શું? હિમ્મત. ખરું જોતાં, અજ્ઞાન અને નિર્લજ્જપણું એમાંથી હિમ્મત ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે ગુણ બીજા ગુણોની સરખાઈને પણ પોંદ્યો નહિ. પણ જેઓ છાલકી બુદ્ધિના હોય છે, અથવા હિમ્મતના કાચ્યા હોય છે (વધારે સંખ્યા એવાઓનીજ હોય છે) તેમને મારી નાખો તે તેમને મોહિત કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ જ્યારે ડાહ્યા ડોહરાંઓનું જીગર પાછળ પડે છે, ત્યારે તેમની ઉપર વડીક તેમનો અમલ ચાલે છે. આથી પ્રગ્નસત્તાક

રાજ્યમાં હિમ્મતવાન માનવીઓએ અજાયબ પરાક્રમે કર્યાં છે એવું આપણે જોઈએ છીએ. જે ઠંડાણે રાજ અને રાજ્યસભા છે, તે ઠંડાણે તેમનું આડું ચાલતું નથી અને પ્રજાસત્તાક રાજ્યમાં પેહેલાં પેહેલાં હિમ્મતવાન મનુષ્યની જેવી કદર થાય છે તેવી કદરશનાશી પાછળથી થતી નથી. કારણ હિમ્મતવાન માનવી ફલાણી વાત કરી બતાવીશ કહે છે તેમ કરી બતાવતો નથી. શરીરને દવાદારનો ઉપાય કરવાનો ડોળ ધાલનારા જેવા નીમહુડીમો હોય છે, તેમ રાજ્યની સ્થિતિ સુધારવાનું ડોળ ધાલનારા વૈદો હોય છે. આવા લોકોને એક બે વખત યશ મળેલો હોય છે, તે ઉપરથી તેઓ બીજાં કામો પણ પાર ઉતારવા હિમ્મત કરે છે; પણ તેમની વિદ્યાનો પાયો સશસ્ત્ર નહિ હોવાથી તેઓથી ઘણો વખત ટકી શકાતું નથી. હિમ્મતવાન માનવી તો કોઈ કોઈ વેળા એક પેગંબરી ચમત્કાર કરી બતલાવે છે. એક ધર્મ-પ્રવર્તકે એક વેળા પોતાના અનુયાયીઓને કહ્યું કે “કુંગર માહારી પાસે ચાલી આવે એમ હું કહું છું; અને તે ચાલી આવતાં હું તેના શિખર ઉપર ચઢી માઈ પ્રમાણ પાળનારા લોકોનાં કલ્યાણ માટે આપણે ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરીશું !”. લોકોને તે ખરું લાગ્યું; તેઓ એકઠા થયા. તેણે ફરી ફરી હાંકો મારી કુંગરને પોતાની પાસે ચાલી આવવા કહ્યું; પણ કુંગર હિલ્યો નહિ. એમ જોઈ આ ઇશ્વરનો પ્રિય માનવી જરાએ ગુસ્સે નહિ થતાં પરોમાન થઈ બોલ્યો, “કુંગર જો મારી તરફ આવતો નથી તો બંદો કુંગર તરફ જશે,” તેજ પ્રસાણે એ લોક જ્યારે મહોટી મહોટી ડફાંસ મારે છે, અને બોલવા મુજબ બનતું નથી ત્યારે તેની પ્રજેતી થાય છે. ત્યારે “હું: એમાં શું ?” એમ

કહી બીજી વાતો તરફ વળે છે, અને પોતાને તે વાતનું કશું લાગતું નથી એમ બતાવે છે.

ખરું જોતાં હિમ્મતવાન માનવીની બહાદુરી જોઈ, જેઓ મહોરો વિચારી હોય છે તેમને મોજ પડે છે; અને અલક્ષતુઓને પણ હિમ્મતવારી કાંઈક અંશે હસવા જેવી દિસે છે. કારણ મુખાંધનું જો હસવું આવે તો ભારે હિમ્મતમાં થોડી ઘણી મુખાંધ પણ હોય છે, એ માટે કાંઈ નથી. વિશેષ કરી હિમ્મતવાન મનુષ્યની જ્યારે કુજોતી થાય છે ત્યારે મોજ પડે છે; કારણ તે વેળા તેનું મોહો કેવું ઉતરી ગયેલું અને નિસ્તેજ થાય છે, અને તે તેમ થવુંજ જોઈએ. કારણ જે શરમાઈ છે તેને નારીપાસ થવું પડતાં તેના મોહોડાં ઉપરનું પાણી ઉતર ગયું થાય છે, પણ તેવા પ્રસંગ પર હિમ્મતવાન મનુષ્યનાં મોહો ઉપરનું તેજ એક વખત ઉતર્યું તે પાછું કદી આવતું નથી.

હિમ્મતવાન માનવીને ભવિષ્યમાં પડનારાં સંકટો અને અડચણો જણાતી નથી. તે માટે માત્ર તે આંધળો હોય છે, એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. એ થકી સદ્ગાહ મસલહત આપવા માટે હિમ્મતવાન મનુષ્ય કામનો નથી, કાંઈ બચવું હોય તો હિમ્મતવાન સારો. એ ઉપરથી એમ હરે છે કે, હિમ્મતવાન માનવી તરફ મુખત્યારીથી કામ સોંપવું નહિ; તેને બીજી પદવીનો અમલદાર બનાવવો, અને તેણે બીજાની જ સહા મુજબ વરતવું એજ તેને યોગ્ય છે; કારણ મસલહત કરતી વેળા ભવિષ્યમાં આવનાર સંકટો જાણવાં એ સાફ, અને બચવતી વખતે તે જો (તે ઘણાંજ મોહોડાં હોયા વિના) દેખાય નહિ એ સાફ.

(૧૩)

ભલાઈ અને પરોપકાર બુદ્ધિ.

ભલાઈ એટલે માનવીનું કલ્યાણ કરવાની હોંસ. એનેજ ગ્રીક ભાષામાં “પરમાર્થ” એમ નામ આપેલું છે. પરોપકાર બુદ્ધિ એટલે જનનું કલ્યાણ કરવાની વાસના. આ વાસના મુજબ વર્તન રાખી લોકોનું કલ્યાણ કરવાની ટેવ પાડતાં તે ભલાઈનો ભંડાર બને છે. ભલાઈ એ ગુણ ઇનસાનનાં સર્વ ગુણોમાં શ્રેષ્ઠ છે, કારણ તે ગુણ ઇશ્વરનો છે અને તે જો માનવીમાં નહિ હોય તો મનુષ્ય તદ્દન નીચ, બુરો અને કંગાલ પ્રદાર્થ બનશે, અને તેની કિંમત કીડી જતું કરતાં વધારે થશે નહિ. ભલાઈ અને ધર્મશાસ્ત્ર માહેલી પરહિત બુદ્ધિ એકજ; તેમાં ભૂલ થવાનો સંભવ છે; પણ અપરિમિતપણું થવાનો સંભવ નથી. અતિશય સત્તા મેળવવાની પ્રેરે-સ્તાઓને ઇચ્છા થવાથી પ્રેરેસ્તાઓને હાંકી મેલયા. * અતિશય જ્ઞાન મેળવવાની માનવીને ઇચ્છા થતાં મનુષ્ય પણ હાંકી મેલાયો † પણ પરહિત બુદ્ધિ અતિશયપણું નથી, કારણ તેનાથી પ્રેરેસ્તાઓને

પોતાને ઇશ્વર કરતાં વધારે સામર્થ્ય હોવું જોઈએ એમ પ્રેરેસ્તાઓની ખાહેશ થતાં તેઓ ઇશ્વર તરફ નાકરમાન થયા ત્યારે ઇશ્વરે તેમને આકાશમાંથી હાંકી મેળયા. એવી ખ્રિસ્તી ધર્મ ગ્રંથમાં કથા છે.

† ખ્રિસ્તી કથા મુજબ પ્રથમ આદમ અને ઈવના જોડાને પેદા કરી ઇડનનાં બાગમાં તેમને રાખ્યા. આ વેળા તેમને હોકમ કીધો હતો કે “આ બાગમાંનાં સર્વ ફળ ખાજો પણ જ્ઞાનવૃક્ષનાં ફળ ખાશો નહિ.” આ આજ્ઞા-તેઓએ માની નહિ. “જ્ઞાન વૃક્ષનાં ફળ ખાશો તો તમને ઇશ્વર પ્રમાણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે.” એમ સાંપે કહેવાથી તેઓએ તે વૃક્ષનાં ફળ ખાધાં, ત્યારે ઇશ્વરે તેમને તે બાગમાંથી હાંકી મેળયા હતા.

અદેખાઈ અને અપક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે. ખીજની વિરંબના ભેદ એવા લોકોને મળતુ પડે છે, અને તેમનું કામ હમેશાં દુઃખમાં ડાહ્યામ દેવાનું હોય છે. લાઝરનો કોઠઃ આહવાર કુત્રા જેવડા પણ તેઓ સારા હોતા નથી; પણ તાજા જખમ ઉપર લમનારી માખો પ્રમાણે તેઓ હોય છે. તેમને માનસોનો કંટાળો હોય છે; લોકોને જેર કરવા એજ તેમનો હમેશાં ચાલુ ઉદ્યોગ હોય છે, પણ એકાદ જેર થએલો મનુષ્ય જે હવ આપવા તૈયાર થયો તો ટીંગાઈ રહેવા માટે, “ટિમોન”† પ્રમાણે તેઓ એક ઝાડ મુદ્દાં રાખતા નથી. આવી પ્રકૃતિનાં માનવી ઇન્સાનીયત મીઝનજને માત્ર અપવાદ છે; તથાપિ, મ્હોટા રાજદુવારી પુરૂષ યનવા તેઓ અતિ ઉત્તમ. તેઓ ગોળ લાકડાં પ્રમાણે હોય છે. ખુણાદાર લાકડાં વાહાણુ બાંધવા માટે સારાં; કારણ વાહાણુને ઝોંકા ખાવા માટે બનાવેલું હોય છે, પણ તે ઘેર બાંધવાના ઉપયોગનું નથી; કારણ ઘેર તો સ્થિર રહેનારાં છે.

લલાઈની નિશાનો અનેક છે, અને જૂદી જૂદી નિશાન જૂદા જૂદા સ્વભાવ દર્શાવે છે. જે કોઈ મનુષ્ય પારકા સાથે મમતા તથા આદરસતકારથી વર્તે છે, તો તે વિશ્વ કુટુંબી છે એમ સમજવું;

†લાઝરનો કોઠઃ—ખાઈબલમાં એવી કથા છે કે; “કોઈ એક શ્રીમાન ગ્રહસ્થ હતો, તે હમેશાં કિમતી વસ્ત્રો પહેરી હિંચા પકવાનો ખાતો. તેના ખાણા નમ્દીક એક લાઝરસ નામે કંગાલ બીખારી પડી રહેતો. તેનું શરીર કોઠથી ભરાયલું હતું, અને ત્યાં અહીં કટકા મળે તે માટે ત્યાં પડી રહેતો. કેટલાક કુતરાએ આવી તેનું શરીર ચાટ્યું; પણ તે શ્રીમાન ગ્રહસ્થે તેની પરવા કરી નહી. પછી બેડે મરણ પામ્યા. લાઝરસ સ્વર્ગ ગયો અને શ્રીમાન ગ્રહસ્થ દોઝખમાં પડ્યો.

†એયેન્સ કોટ્ટરમાં ‘ટિમોન’ નામનો એક ફર શખસ રહેતો હતો. તેણે એવા તો ત્રાસ વર્તાવ્યો કે, જેઓ કંસો ખાઈ મરવા તઈયાર થતા, તેમને કંસો ખાઈ ટીંગાવા માટે એક પાણુ ઝાડ રહેવા દીધું નહોતું.

ના; તેને જવનાજ દાણા મલવાથી વધારે આનંદ અને સુખ થશે; ઇશ્વરના દાખલા ઉપરથી શિક્ષણ લેા; “ તે ન્યાયી અને અન્યાયી લોકો ઉપર વર્સાદ વર્સાવે છે, અને સૂર્ય પ્રકાશ પાડે છે; ” પણ સંપત્તિ, અધિકાર, અને ગુણ એ સર્વ માનવીને સરખાં આપતો નથી. સાધારણ ક્ષાયદા સર્વને આપવા, પણ વિશેષ પ્રકારના ક્ષાયદા પાત્ર જોઈ આપવા, અને તસવીર ચિતારતાં અસલ નમુનો ભગ્ન નહિ થાય તેની ચોંપ રાખજો: કારણ અમારી પોતા ઉપરની માયા એ ઇશ્વરે નમુનો કીધો છે; પડોશી ઉપરની પ્રીતિ એ તદ્દન તેની તસવીર છે. “ તાહરું સર્વસ્વ વેચી તું ગરીબોને વેહેંચી આપ અને મારી પાછળ ચાલ.” * “પણ માહરી પાછળ ચાલવું હોય તો સર્વસ્વ વેચી નાખ નહિ તો વેચતો ના.” અર્થાત્ પૈસાની મદદથી જોડલો પરોપકાર કરી શકશે તેટલો સાધુ અન્યાયી અમે કરીશું; એવી તમારી ખાતરી હશે તોજ ગરિબી સ્વિકારશે, નહિ તો નાળાને પાણી પુરું પાડતાં પાડતાં ઝરો સુકકે બનાવશે. સારી વિચાર શક્તિથી નિયમિત એવી પરોપકારની ટેવ હોય છે એમ નહિ; તો કેટલાક માનવીમાં તે વિષે સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ હોય છે, તેમ બીજા પક્ષમાં સ્વાભાવિક દુષ્ટ બુદ્ધિ હોય છે. કારણ એવા પણ લોકો છે કે, જેમને બીજાનું સાઈ ગમતું નથી. આ દુષ્ટ બુદ્ધિ જો પ્રબળ નહિ હોય તો તેનાથી તરકડાપણું, અથવા નીચપણું, અથવા આડાઈ, અથવા દુરાગ્રહ અથવા તેવુંજ કાંઈ પણ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ તે પ્રબળ હોય તો તેનાથી

* એક શ્રીમતે જયજસ પ્રાઈસ્ટને પૂછ્યું. “તારણ કરવા હું શું કરું?” પેગંબરે ઉપલો જવાબ આપ્યો હતો.

કાર નરમ પડે છે, અને લોકોની આંખો રાજ્ય ધરાણા તરફ ઝાઝી ખેંચાતી નથી. પ્રજાસત્તાક રાજ્યને અમીરોની ગરજ હોતી નથી. જ્યાં અમીર ઉમરાવોનાં ખાનદાનો છે, ત્યાંના કરતાં પ્રજાસત્તાક રાજ્યમાંની પ્રજા વધારે શાંત હોય છે, અને ફેસાદ કરવામાં એટલા તૈયાર હોતા નથી, કારણ એવા રાજ્યમાં પ્રજાની નજર કામકાજ તરફ હોય છે; વ્યક્તિ માત્ર તરફ નથી હોતી; અને વ્યક્તિ માત્ર તરફ હોય છે તો તે કામના સંબંધથી હોય છે; આ વ્યક્તિ પુરાતમ ખાનદાનમાંની હોય તેથી નથી હોતી. સ્વિસ લોકોમાં ધર્મભેદ પુરાકળ છે, અને તેમના દેશનાં પ્રજા પણ પુરાકળ હોય છે; તોય તેમનું રાજ્ય નિયમિત ચાલુ છે. એનું કારણ એ છે કે, વ્યક્તિ સંબંધનો વિચાર તેઓમાં નથી; સાર્વજનિક ઉપયોગિતા એજ તેમને એકમન બનાવનારી અંધિ છે, નેધરલેન્ડ દેશમાં* એકમતથી રહેતો પ્રાંત છે, તેમનું રાજ્ય ઉત્તમ પ્રકારે ચાલે છે; કારણ ત્યાં સર્વે જણા સરખા દરજ્જાના હોવાથી દરેક વાતનો નિઃપક્ષપાતથી વિચાર કરવામાં આવે છે, અને કદ વગેરે ભરવાનાં તે ત્યાંના લોકો વધારે સંતોષથી ભરે છે.

રાજ્યમાં મ્હોટા અને પ્રજા એવા ઉમરાવો હોય તો વૈભવ વધારે દેખાશે, પણ તેની સત્તા ઝાઝી થશે. પ્રજામાં અંધારા અને અડપ ઉમત્ર થાય છે; પણ તેમની સંપત્તિની હાની થાય છે. ઉમરાવોની સત્તા રાજની અથવા ન્યાયાધિશોની સત્તા કરતાં વધારે મ્હોટી હોવી નહિ જોઈએ; પણ તેમનો દરજ્જો એટલો ઉંચો હોવો જોઈએ કે, નીચ લોકોની અદમાશી એકદમ રાજ સનમુખ જવા પેટેલાં તે તેમની ઉપર અથડીને ભાગી જાય.

ભૂમિપ્રદેશથી જેમ એક ટાપુ જૂદો પડે છે, તેમ તે પુરુષનું મન માનવી કુટુંબથી જૂદું હોય છે, એમ સમજવું. ખીજાનું દુઃખ જોઈને તેને કંઈ આપવી હોય, તો તેનું હૃદય એક પ્રકારનાં મુગંધી આડ પ્રમાણે છે એમ સમજવું. આ આડ મુગંધ આપે છે ત્યારે પોતે જખમી બને છે. તો જો ગુન્હાની માફી સહેજ રીતે કરી શકતો હોય તો એમ સમજવું કે, તેનું જીવન અપકાર ગ્રહણથી છેટે છે. આથી તેને અપકાર પુગશે નહિ. તે જો નાહતા ઝીણા ઉપકાર માટે કૃતદન હશે તે એમ સમજવું કે, તે માનવીનાં મનના મ્હોટાપણા તરફ જુલે છે, તેનાં કૃત્યની ખારકાઈ તરફ જોતો નથી. પણ જનનું કલ્યાણ કરવા માટે પોતાનું નુકસાન ખમનારો જો તે હશે તો એમ સમજવું કે, તેનામાં ધર્મશ્રી ગુણનો સારો અંશ છે.

(૧૪)

અમીર ઉમરાવ અથવા કુલીનપણું.

અમીર લોકો એઓ પાદશાહનાં એક અંશ છે, એવી નજરે પેહુલે વિચાર કરીએ. પછી અમીરી એ કેટલાક લોકોની હાલત છે એવી આંખે વિચાર કરીશું.

જે રાજ્યમાં તદ્દન અમીર નથી, તે રાજ્ય જુલ્મી હોવું જોઈએ. દાખલા તરીકે તુર્ક લોકોનું રાજ્ય.* અમીર હોય તો રાજ્યનો અધિ-

* તુર્કસ્તાનનાં રાજ્યમાં અમીરો હોતાં નથી એ બેકને શા ઉપરથી કહ્યું હશે એ કાણ જાણે. કદાચ ચંગીજખાન, તઈમુરલંગ જેવા કેટલાક વજીરો નાહતી હાલતથી એક દમ મ્હોટાઈએ પોંહ્યી તેઓએ બળીયા ઉમરાવાનું જોર અગાઉ તોડી નાખવાથી તે વખતનાં તુર્ક રાજ્યમાં ઝાઝા બળવાન અમીરો નહીં હોય અને તેથી સરદારો અને સીપાઈઓનો દોર વધારે હશે એ ઉપરથી અનુમાન કાઢ્યું હોય.

અને જે એક જ પગથી ઉપર સ્થિર છે, તેમને બીજાઓ ઉપર ચઢતો નેહ તેની અદેખાઈ ક્યાં વિના રહેતા નથી.

અમીર લોકો અને બીજા લોકો, એઓ વચ્ચે મ્હોટો અંતર હોવાથી, અમીરોની અદેખાઈ કરવામાં આવતી નથી; કારણ અદેખાઈ ઉપજવા સરખાઈ હોવી જોઈએ, અને અમીરોને માન મરાતમ અગા-ઉનાજ મળેલા હોવાથી માન માટે તેમની અદેખાઈ થતી નથી.

જે રાજાની દરબારમાં બાહોશ ઉમરાવ હોય છે, તેમની પાસેથી કામકાજ કરાવવાની સગવડ મળે છે અને તેમના હાથે કામ પણ નિયમિત થાય છે. કારણ પ્રજા વર્ગ તેમનું ચુપકીદીથી સાંભળે છે. લોકોને લાગે છે કે, હાકમ કરવાનો એમને કાંઈક અંશે હક્ક મળેલો છે.

(૧૫)

દંગા અને ફેસાદ.

રાજ્યમાં ટંટાંફેસાદ થવાના ક્યા ક્યા હિંગામ હોય છે તે પ્રજા રક્ષકોને જાણવાની જરૂર છે. જે પ્રમાણે વિપુલ ઉપર મુર્ચ જવાના વખતે મ્હોટાં મ્હોટાં વાદળાં થાય છે, તેજ મુજબ રાજ્યમાં સધળે સમાનતા થતાં ફેસાદ થવાના સંભવ વધારે રહે છે, અને જે પ્રમાણે વાદળ થવા આગમન એક પ્રકારનો મુસવાટ પુકે છે, અને સમુદ્રનું પાણી અંદર અંદર ઉઠે છે, તેજ મુજબ રાજ્યમાં ગડબડ થવા આગમન મુચક ચિન્હો જણાય છે. રાજ્યકર્તાની નિંદા અને તેના વિશે મર્મમાં લાપણ ઉપરા ઉપર-અને ખુદાં બોલાય છે; તેજ મુજબ

રાજ્યમાં ઉમરાવોની સંખ્યા મોટી હોય છે તો રાજ્ય કંગાલીયતમાં ડુબે છે અને રાજ્ય કારોબારમાં પણ ગેરબંદોબસ્ત વધે છે. કારણ તેમને બેહદ પૈસા ખર્ચવા માટે જોઈએ; અને કાલાંતરે તેઓમાંના ધણાએક દ્રવ્યહીન થયા વિના રહેતા નથી. એટલે પછી તેમની મોટાઈ અને ટેક એમનો મેળ રહેતો નથી.

હવે અમીરી એ કેટલાક લોકોની ઐહિક સ્થિતિ છે, એ સંબંધમાં વિચાર કરીશું. એકાદ જુનો કિલ્લો, અથવા જુની અને ભાગેલી ઇમારત, અથવા એકાદ પુરાણું જુનાટ વૃક્ષ, એ જોતાં આપણા મનમાં પૂન્યબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. એમ છે તો જે પ્રાચીન ખાનદાન કાલચક્રના દોરમાંથી બચી રહેલું હોય તે જોઈ આપણી પૂન્યબુદ્ધિ કેટલી બધી તેજ થશે ? કારણ નવી અમીરી સત્તાથી બનાવેલી છે; પણ જુની અમીરી કાલક્રમે બનેલી છે.

જે પુરૂષો પેહેલાંજ અમીરી-પદે ચઢે છે તેઓ ધણાખરા ગુણી હોય છે, તેટલા તેમના વંશજ હોતા નથી. પણ તેઓ તેમનાં વંશજો જેટલા નિર્દોશ હોતા નથી. કારણ, સત્કૃતિ અને દુષ્કૃતિ એમનું મિશ્રણ થયા શિવાય માનવી ધણુંકરી વધતો નથી. એમ હોય તો તેમનાં ગુણોની યાદ તેમનાં વંશજોને રહેવી જોઈએ, અને તેમની ખાંખી તેમની સાથેજ દટાઈ જાય, એજ સાચું છે.

જેઓ બાપેદાદે કુલિન છે તેઓથી ઉદ્યોગ થતો નથી એવો સાધારણ ચાલુ નિયમ છે; અને જે ઉદ્યોગી નથી તે ઉદ્યોગી માનવીની અદેખાઈ કરે છે. શિવાય જે અમીરી દરજ્જે પુગેલો છે તેને તે કરતાં ઉંચે ચઢવા જગ્યા રહી નથી; તેને ત્યાં સ્થિરજ રહેવું જોઈએ

વળશે તો વાહાણની એકજ બાજુએ અધિક વળન થતાં જેમ વહાણ હુએ છે તેવીજ રાજ્યની હાલત થશે.” ફ્રાન્સ દેશમાં ત્રીજા હેન્રીના રાજ્ય અમલમાં આ બીના વધારે સ્પષ્ટ જણાઈ આવી હતી. તે રાજ્યએ પ્રોટેસ્ટન્ટ લોકોનો નાશ કરવા માટે જે એકસંખી કરી, તે થોડા દિવસ પછી તેની ઉપરજ ઉલટી પડ્યું, અને એમ બનવું સ્વાભાવિક છે. કારણ રાજ્ય જે પોતાનું વળન એકજ પક્ષની બાજુમાં વધાર્યાં જશે અને રાજસેવા ધર્મ સંબંધ કરતાં બીજો સંબંધ વધારે મજબૂત હશે, તો રાજ્યની સત્તા ઓછી થશે, એટલુંજ નહિ પણ કોઈ પ્રસંગે તેમને પદભ્રષ્ટ પણ થવું પડશે.

એજ મુજબ અપસ અપસમાં કલહ, તડાં અને ટંટા બખેડા એ ખુલ્લી રીતે બદમાશીથી થવા માંડશે, તો સરકારનો ભય નિર્મૂળ બનવાનું તે એક ચિન્હ છે. રાજ્યમાંના મ્હોટા લોકોની ગતિ ગ્રહોની ગતિ જેવી રહેવી જોઈએ. ગ્રહોની પોતાની ચાલ ધીમી છે; પણ તે બીજા ગ્રહોની ગતિમાં મળતાં જલ્દી ચાલે છે. (એવી પ્રાચીન લોકોની સમજ છે.) પણ મ્હોટા લોકોની પોતાની ગતિ જે ઝડપવાલી તથા રાજ્ય વિષે ભુલકણી બનશે તો રાજ્યરૂપી ગ્રહમંડળમાં બગાડ થવાની તે એક નિશાની છે.

તેજ મુજબ રાજ્યનાં મુખ્ય સ્થંભ જે ધર્મ, ન્યાય, મંત્રી અને લક્ષ્મી તેઓ જે ઉલટી પડવા માટે અથવા કમજોર બને, તો જરૂર બળવો થશે એમ સમજવું. પણ એવી ભવિષ્યવાણી કરવાનું છોટી આપણે બળવાનાં કારણો, તેમની ઉશ્કેરણી અને તેના ઉપાય એ ઉપર વિચાર કરીએ.

રાજ્યને બંદબેસ્તી એવી ખોટી ખબરો જ્યાં ત્યાં ફેલાય છે, અને સાંભળવા સમેત લોકો તે ખરી માને છે; આજ સંકટનાં કાંઈક ચિન્હો છે. અપ્રવાની વંશાવળી આપતાં ‘બહરજીલ’ જણાવે છે કે “તે રાક્ષસોની બેહેન છે.” જાણે કે અપ્રવા એ થઈ ગયલા રાજદ્રોહનું અવશેષ છે; પણ ભવિષ્યમાં થનાર રાજદ્રોહના એ પૂર્વ લક્ષણો પણ છે. તથાપિ રાજદ્રોહનાં ટંટાફેસાદ અને રાજદ્રોહની અપ્રવા એટલા ભાષ્ય બેહેનો છે, એ તે જ કહે છે તે તદ્દન ખરું છે. તેમાં પ્રરક અટલોજ છે કે, પેહેલો પુલ્કિંગ ને બીજો સ્ત્રીલિંગ. ઘણુંકરી રાજ્યકર્તાનાં ઉત્તમ અને વખાણવા લાયક કામો કે જેનાથી સંતોષ ઉમ્મત થયોજ જોઈએ, એવાં હોવા છતાં તેને લોકો નામ રાખે છે અને તેનો બીજોજ અર્થ ઉઠાવે છે; એમ થતાં તો રાજદ્રોહનું પૂર્વ ચિન્હ સમજવું. કારણ અસંતોષ મ્હોટો છે એ તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. પેલી ખોટી અપ્રવાઓ જો કે સંકટ સુચક હોય છે છતાં તેઓને જ્યાંને ત્યાં દાખી નાખતાં સંકટ દૂર થાય છે એમ નથી; તેમની તરફ દુર્લક્ષ કરવાથીજ તેઓ અનેક વખતે પોતાની મેળે દબાઈ જાય છે; અને તે બંદ કરવા જતાં ઘણા દિવસ માત્ર રહે છે. તેમજ સરકારના હોકમ ઉપર તકરાર કરવી, કારણ જણાવવાં, ટીકા કરવી ઇત્યાદિ પ્રકાર એ પ્રજા ધર્મ તોડવાના અને નાપ્રમાની બતાવવાના પ્રયત્ન છે અને હોકમ કરનારા જો બિહીતાં બિહીતાં સમજાવી પટાવી બોલવા માંડશે અને વિરૂદ્ધ પક્ષનાં હિમ્મતથી બોલવા માંડશે તો તે ચિન્હ વધારે ફેસાદનાં સમજવાં.

‘મંડિયા બેહલી’ જણાવે છે તેમ, “રાજ્યે તમામ રૈયતના મા બાપ બનવું જોઈએ. તેમ નહિ થતાં તેઓ જો એકજ પક્ષ તરફ

વધારે ભય, અને ગેરશિસ્ત હશે તો એથી દેહશત, એમ સમજવું નહિ. કારણ લોકોને એટલી સમજણ ક્યાંથી ? તેઓમાં વિચાર કરતાં અવિચાર વધારે હોય છે, અને કાંઈ કાંઈ વેળા તેઓ પોતાના લાભ ઉપર પણ લાત મારે છે. તેજ મુજબ બેદયુક્ત વાતોથી અસંતોષ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમના નાહના મ્હોટાપણાનાં પ્રમાણ ઉપરથી તેમાંથી થનાર અનર્થની તુલના કરી શકાય છે; કારણ કે જે વાતોથી કલેશ થાય છે, તે જો કે નાહની હોય અને તેનાથી થનાર ત્રાસ ઓછો લાગતો હોય, તોય જો તેનાથી ડર ઉત્પન્ન થાય છે, તો તેજ અલ્પ વાત અનર્થને કારણ થશે. કહેવત છે કે “ દુઃખની સીમાએ, પણ બિહીકની સીમા નથી. ” શિવાય બુદ્ધી અમલમાં જે વાતોથી અસહ્ય કંટાળો ઉપજે છે તે વાતો હિમ્મતને નાહિમ્મત બનાવનારી હોય છે, આથીજ બેદન કલેશ થતો હોય અને મનમાં આગ બળતી હોય તો તે મનમાંની મનમાંજ રહે છે. પણ બિહીકની વાત તેવી નથી, રૈયતને ભય ઉત્પન્ન થતાં તે પ્રજા છવ ઉપર ઉદ્ધાર બને છે. તેમજ, અસંતોષ અનેક વખત થયા છતાં અથવા તે લાંબો વખત રહ્યા છતાં તેનાથી કાંઈ સંકટ નહિ પડવાથી રાજા અથવા સરકારે બેચેન રહેવું નહિ. દરેક બાબત તુષારથી અથવા પવનની લેહેરોથી વાદળો જમાવ થતાં નથી એ વાત ખરી, પણ ઘણાં વાદળો ઉપરા ઉપર વિખેરાઈ જતાં, એકાદ સેવંટ કદાપી વરસીયા વીના રહેતો નથી, એ પણ વાત ખરી. રપેનિશ લોકોમાં એક કહેવત છે કે “ તાણેલી દોરી સેવંટ સેવેજ બેચેનથી તુટે છે. ”

કેસાદનાં કારણો અને પ્રવર્તકો છે તે આ-ધર્મમાં ફેરફાર,

બળવાનાં કારણો વિષે—આ વાતનો વિચાર બરાબર કરવો જોઈએ. કારણ બળવો દાખી દેવાનો ઉત્તમ ઉપાય કહીએ તો તેનું મૂળ નિર્મૂળ કરવાનું છે. નહિ તો બળતણની સામગ્રી તૈયાર થતાં તેમાં ભડકો લેનારી ચીનંગારી કંઈ તરફથી આવશે એનો નેમ નથી. બળવાનાં કારણો એ છે. એક અત્યંત દારિદ્રતા, અને બીજો અતિ અસંતોષ. એ જરૂર સમજવું કે, જેટલા બધા સારી સ્થિતિ-માંથી ગરિબાઈએ પુગા છે તેટલા બધા બળવો કરવા માટે પોતાનું મત આપશે. રોમમાં અપસમાં લઢાઈ થવા પેહેલાંની સ્થિતિ ‘લૂક’ને આ મુજબ વર્ણન કરેલી છે. “બ્યાજ વટાવતો ધંધો અતિશય વધતાં તેનું ભંડોળ ટુંક વખતમાં એકાએક વધી જવા માંડ્યું. લોકોમાં વિશ્વાસ નિર્મૂળ થયો, અને ઘણાંકને લઢાઈ શાયદાકારક થઈ.”

“ઘણાંકને લઢાઈ શાયદાકારક થઈ પડી” એટલે રાજ્યમાં દંગા ફેસાદ કરવાની પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ એવું ખાસ સમજવું, અને ઉંચી પદ્ધતિના લોકો ધનહીન હોઈ હલકી પદ્ધતિનાં લોકો જે અન્ન વસ્ત્રને મોહતાજ થએલા હોય તો પછી ભારે અનર્થ ગુજરશે એમ સમજવું. કારણ સર્વ બળવામાં પેટનો ફેસાદ ભારે ખરાબ હોય છે.

અસંતોષના સંબંધમાં એટલું જ જણાવવાનું છે કે, જે પ્રમાણે આપણા શરીરમાંનો રસ કોઈ કોઈ વેળા અત્યંત સંતૃપ્ત બને છે, અને શરીરમાં અગ્નિ સળગાવે છે, તેજ મુજબ અસંતોષ વધતાં રાજ્યની તેજ દશા થાય છે. અસંતોષને લીધે કેવું સંકટ ગુજરશે એનું પ્રમાણ અસંતોષના ખરા સ્વરૂપ ઉપરથી અથવા ગેરશિસ્ત-પણા ઉપરથી ઠેરવવું નહિ, એટલે અસંતોષ રાસ્ત હશે તો તેનાથી

અમીર ઉમરાવ અને ખીજ મહોટા લોક અને અમલદારો એમની સંખ્યા ખીજ પ્રજ્ઞના માનથી જે વધારે થશે તો રાજ્ય જલદીજ દૈન્ય દશાએ પુગશે. તેજ પ્રમાણે, ધર્મોપદેશકોની સંખ્યા એકદમ વધતાં તેમજ થશે; કારણ તેઓ કાંઈ કમાતા નથી; અને પ્રજ્ઞ દ્રવ્યમાં કાંઈ ભરતીયું કરતા નથી. તેમજ નોકરીઓ કરતાં ચાકરી કરનારા વિદ્વાન વધારે થતાં એવીજ દશા થાય છે.

દેશની સંપત્તિ વધે છે તે ઘણુંકરી પરદેશથી ખેંચાઈ આવે છે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, કારણ એકને ખોટ ગયા વિના ખીજને નષ્ટ થતો નથી. આથી પરદેશ સાથે વેપાર કરવા તરફ વધારે ધ્યાન આપવું જોઈએ. એક દેશ ખીજ દેશને ત્રણ વસ્તુઓ વેચે છે. તે આ મુજબ:- દેશમાં ઉત્પન્ન થનારો કાચો માલ, દેશમાં જનેલો માલ, અને માલ લાવ લઈ જવ કરવાનાં વાહનો (વાહણો, આગબોટ, આગગાડી અને ગાડીઓ); આ ત્રણ પદાર્થો વેપાર વગર હરકતે ચાલતો હોય તો “ઉધાનની ભરતી” પ્રમાણે દેશમાંની સંપત્તિ વધશે. અનેક વેળા એમ બને છે કે માલમસાલા કરતાં કારીગીરીની કિંમત વધારે અંકાય છે, એટલે કોઈ દેશમાં સ્વાભાવિક ઉત્પન્ન થનારો કોઈ માલ નહિ હોય તોય ત્યાંના લોકો જે મહેનતુ અને કીસખી છે અને તેમની પાસે ઉપર જણાવ્યા મુજબ સાધનો છે, તો કાચા માલની કિંમત કરતાં તેઓ વધારે દ્રવ્ય મેળવશે. દાખલા તરીકે નેધરલેંડ લઈએ. આ દેશમાં સ્વાભાવિક ઉત્પન્ન થનાર કાચો માલ કાંઈ નથી; છતાં ત્યાં કારખાનાં વગેરે ઉત્તમ પ્રકારનાં હોવાથી તે દેશ શ્રિમંત છે.

રૈયત ઉપર કર, કાયદા અથવા લોકાચારમાં ફેરફાર, રૈયતના હકની પાય-
માલી; બધે જુલમ, અયોગ્ય મનુષ્યની ચઢતી, પરદેશી લોકોનું આગમન,
દુષ્કાળ, તોફારી ઉપરથી ઓછા કરેલા સિપાઈ, જીવ ગર ઉદાર થયેલાં
તડાં; અને જે જે કાંઈ લોકોને દુઃખ થાય છે; અને જેના જેનાથી
પ્રજા એકસંખીમાં ભેડાય છે; તે તે સઘળાં બળવાનાં કારણો છે.

હવે ઉપાય—એટલે જે કાંઈ સાધારણ ઉપાય છે તે જણાવીશું.
પણ કયા પ્રસંગે કયો ઉપાય લાગુ પડશે એ કહેવાઈ શકતું નથી.
જેવો રોગ હોય તેવો ઉપાય કરવો જોઈએ. તે વિષે નીચમ બાંધી
શકાતો નથી. પ્રસંગ જોઈ ઉપાય કરવો જોઈએ.

પેહેલો ઉપાય કહીએ એટલે, ઉપર જે ફેસાદનાં મુખ્ય કારણો
જણાવ્યાં તે હરએક કોશેપથી દૂર કરવાં એ છે, તે કયા તો રાજ્ય-
માના જુલમ અને દારિદ્રતા એ દૂર કરવાના પણ ઉપાય કહું છું:—
નવા નવા વેપાર ધંધા શરૂ કરવા; કળા કૌશલ્યાને ઉત્તેજન આપવું;
આળસાઈ તજવી; અનિતી અને ઉડાઉપણું બંધ કરવું; જમીનમાં
સુધારો કરવો; બજાર ભાવ ઠેરવવો; કર વગેરે માફકસરના રાખવા
વગેરે સાધારણ નિયમ કહેલા છે. રાજ્યમાં ઉપજીવિકાનાં જેટલાં સાધનો
છે તે કરતાં પ્રજાની સંખ્યા વધારે નહિ વધે તેનો ધ્યાન કરવો.
પ્રજાની ગણતરી સંખ્યા ઉપરથીજ કરવાની નથી; કારણ લોકો જોડે
સંખ્યામાં થોડા હશે તોય તે જો ઓછા કમાનારા અને વધારે ખર્ચ
કરનારા છે, તો તેઓ દેશને જલ્દીજ લિખારી બનાવશે, અને
લોકોની સંખ્યા જોડે વધારે હશે તોય તેઓ જો ઓછા ખર્ચ અને
વધારે કમાનારા છે તો દેશનું તેટલું નુકસાન થશે નહિ. આથી

યત્રા દેવો નહિ.) કારણ, શરિરમાના ધુરા વિકાર જખમદ્વારે બાહર નિકળી જતા હોય ત્યારે તેને અંદરને અંદર દાખીએ અને જખમ વહેવા નહિ દેતાં અંદરને અંદર વહેવા દીધો હોય તો જેમ શરીર ખગડી તમામ શરીર નહિ સુધરે તેવું અથવા તેવોજ ખીજે કાંઈ ભયંકર રોગ ઉઠે છે, તેમજ રાજ્યનું પણ બને છે.

અસંતોષના સંબંધમાં * ‘એપિમેથિયસ’ નું કરવું ‘પ્રોમિથિયસ’ ને શોભવા જેવું છે; કારણ તેના કરતાં અસંતોષ ઉપર ખીજે સારો ઉપાય નથી. એપિમેથિયસે, દુઃખ અને સંકટો બાહરે ઉડી નિકળતાં, છેલ્લે ઢાંકણ ઢાંક્યું અને પેટીનાં તળીયામાં આશાને રાખી.

પ્રગ્તને યુક્તિ યુક્તિથી એક નહિ ને ખીજી આશા ઉપર રાખવી એ અસંતોષરૂપી ઝેરનો ઉત્તમ ઉતાર છે. રૂંધતને ખરેખર સંતોષ આપ્યો નહિ હોય તોય, માત્ર આશા યતલાવવી જેથી સરકાર લોકોનાં મન ખેંચતા તરફ ખેંચી લીધે છે, અને જે એવી રીતે કારોબાર કરે છે કે, કાંઈ પણ દુઃખની વાત હોય તોય તેમાં કાંઈ પણ આશા યતલાવી તે અસહ્ય લાગવા દેતા નથી, એવી સરકાર ડાહ્વી, અને એમ કરવું કાંઈ કહણ નથી, કારણ વ્યક્તિ થઈ અથવા રાજ્યમાં તડાં પડ્યાં હોય, તોય તે (તેમની આશા ઉપર વિશ્વાસ નહિ હોય તોય) આશા-પર ભૂલીયા વિનાં રહેતાં નથી.

* એપિમેથિયસ—ગ્રાચીન કથા છે કે પૃથ્વી નિર્માણ થઈ તે વખતે ઈશ્વરે તેના પ્રવાહીન (એપિમેથિયસને) એક પેટી આપી હતી, અને કહ્યું હતું કે “આ પેટી ક્યાંનો ના.” પણ પેટામાં શું ચીજ છે એ જાણવા માટે એપિમેથિયસ ઉલ્ટું ઢા દાખી શક્યો નહિ. ત્યારે દેવતાની આજ્ઞા નહિ માનતાં તેણે પેટી ઊધાડી; તે સમયે તેમાંથી તરેલુવાર દુઃખ અને સંકટો બાહરે નિકળી પડી તમામ દુનિયામાં ફેલાયાં એ જોઈ તે પેટી તરતજ બંધ કરી. આથી એટલું થયું કે, સર્વેની નીચે તળીયામાં આશા હતી તે માત્ર પેટીમાં રહી ગઈ.

એટલું થયા છતાં, દેશમાહેલી સંપત્તિ થોડા લોકોનાજ હાથમાં નહિ જળવાઈ રહે એવી યુક્તિ યોજવી જોઈએ. નહિ તો દેશમાં સંપત્તિ ઘણી હોવા છતાં ત્યાંની પ્રજા અન્નને મોહતાજ થશે. દ્રવ્ય એ ‘ખાતર’ જેવું છે; તેને સર્વત્ર ફેલાવ્યા શિવાય તેનો ઉપયોગ થતો નથી.

હવે અસંતોષ દૂર કરવાનાં, નિદાન તેમની દહેશત દૂર કરવાનાં ઉપાય કહીશું. દરેક રાજ્યમાં એ વિભાગ હોય છે; મહોટા લોકો અને સામાન્ય પ્રજા. જો એઓમાંથી એકજ પ્રકારનાં લોકો અસંતોષી થશે તો તેમાં મહોટો ભય છે. કારણ સામાન્ય પ્રજાને મહોટા લોકોની એતવણી મળ્યા શિવાય તેઓ પોતે થઈ એખાદ સાહસકર્મ કરવા ધજતા નથી; અને મહોટા લોકોની સંખ્યા નાહની હોવાથી, સામાન્ય લોકો લઠવા તૈયાર નહિ હોય તો, તેમનું જોર ચાલતું નથી. પણ હલકા દરજ્જાના લોકો ક્યારે ગડબડ મચાવશે અને આપણે તેમને ક્યારે મળી જઈએ, એવી તક મહોટા લોકો જોતાં એસશે એટલે માત્ર તેમાં ભય છે એમ સમજવું. પ્રાચીન કવિ એવી એક વાત કહે છે કે “જે વખતે ખીજા સર્વ દેવતા ન્યુપિટરના હાથ બાંધવા તૈયાર થયા તે વખતે ન્યુપિટરે પાલાસના કહેવા ઉપરથી હજાર હાથના “પ્રિચારિયસ”ને પોતાની મદદે તેડાવી મંગાવ્યા. તેણે આવી સર્વ દેવતાઓનો પરાજય કર્યો.” એ રૂપક છે. એ ઉપરથી એટલોજ સાર નિકળે છે કે, સામાન્ય પ્રજાની પ્રિતી મેળવવામાં રાજ્યની તદ્દન સલામતી છે.

અસંતોષને નિકળી જવા થોડી પણ જગ્યા આપવી એ એક ઉત્તમ ઉપાય છે; (એટલુંજ કે તેને મજબૂત અથવા શિરજોર માત્ર

તેને અત્યંત નડ્યું હતું. કારણ તેજ ડિક્ટેરીનો અધિકાર કાઢ પણ દિવસે તે છોડી દેશે એવીજ લોકોને આશા હતી તે ઉપસાં ભાપણથી તદ્દન નિરમુગ્ધ થઇ. “ સિપાઇઓને મેં પગાર આપી રાખ્યા છે, તેમને કાંઇ વેચાના લીધાં નથી” એમ ‘ગેલ્યા’એ કહ્યું, તે ઉપરથી તેનો નાશ થયો; કારણ પાદશાહ તરફથી સીપાઇ લોકોને અક્ષેપ તરીકે જે પૈસા મળતા હતા તેમળવાની તેમને નિરાશા ઉપજી. ‘ગ્રોયુસ’ પાદશાહે કહેલું હતું કે “ હું જો જીવતો રહ્યો તો રોમન રાજ્યમાં લશ્કરનું કાંઇ કારણ પડશે નહિ.” તે ઉપરથી સિપાઇ લોકો નિરાશ ગયા, એવા અનેક દાખલાઓ છે. આથી નાજુક કામમાં અને આણુઆણીના પ્રસંગ ઉપર રાજ્યે જે બોલવું તે વિચાર કરી બોલવું. વિશેષ કરી ઉપર પ્રમાણેનાં નાહનાં વાક્યો વધુ વિચારથી બોલવાં. કારણ તે આણુ પ્રમાણે ચારે તરફ પસરે છે; અને તે મનમાંની છુપી નેમ દર્શાવનારાં છે એમ સમજવામાં આવે છે. લાંબાં પીજણ આપનારાં ભાપણો રસહીન હોય છે, અને તેની તરફ કાંઇ ધ્યાન આપતું નથી.

છેલ્લે એટલું જણાવવાનું છે કે, કેસાદ ઉઠતાં તેને શરૂઆતમાં જ દાખી દેવા માટે રાજનાં પક્ષમાં એક અથવા બે વધારે શરૂ પુરૂષો જોઈએ, નહિ તો બળવાની ખચર સાંભળવા સમેત ઘણુંકરી દરખા-રીઓમાં બેહદ ઘસારા દેવાય છે, અને રાજ્યને ફટકા ખેરે છે, પણ તે શરૂ પુરૂષો વિશ્વાસુ માત્ર જોઈએ. તેઓ એકાદ પક્ષના અથવા પ્રજાપ્રિય નહિ જોઈએ; અને તેઓ રાજ્ય માંહેલા બીજા મહોટા માણસોની બરોબરીના હોવા જોઈએ, નહિ તો રોગ કરતાં દવા ભારે થશે.

અસમાધાન પ્રજા જેમની તરફ વળશે અથવા જેમની સરદારી તળે એકત્ર થશે, એવા લાયક પુરૂષ રાજ્યમાં કોઈ નહિ રહે એવી ખબરદારી પ્રથમથીજ રાખવી. લાયક પુરૂષ એટલે તે મ્હોટો હોઈ નામના પામેલો ને પ્રજાપ્રિય જોઈએ; તેની ઉપર અસંતોષી લોકોને વિશ્વાસ જોઈએ, તે તેમના ધ્યાનમાં સેહેજ ઉતરી શકવા લાયક જોઈએ; અને તે ખુદ પોતે અસંતોષી હોવો જોઈએ. એવા પ્રકારનો મનુષ્ય હશે તો તેને સરકારે પોતાના પક્ષમાં મંજૂર અને ખરી રીતે મેળવવો. નહિ તો તેનાજ પક્ષમાંનો કોઈ એક તેનીજ જોડમાંના બીજા મનુષ્યને ઉભો કરી તેમની વચ્ચે મતફેર ઉત્પન્ન કરવાં; એટલે પેહેલાની પ્રજાપ્રિયતા ઓછી થશે. સાધારણ નિયમ જોતાં, જે પક્ષ અથવા ટોળી રાજ્યને પ્રતિકૂળ હશે તેઓમાં ફાટ પાડી અપસમાં દ્વેષ અથવા સેહેજ અવિશ્વાસ પાણુ ઉત્પન્ન કરાવવો. આ કાંઈ ખરાબ ઉપાય નથી. નહિ તો રાજપક્ષમાં કન્નહ અને તડાં, અને સામી પક્ષમાં એકમત અને એક્યતા થઈ એટલે રાજ્યની પડતી દશા આવી સમજવી.

રાજ્યનાં કાંઈક જેહેનદાર અને માર્મિક ભાષણો અસંતોષ ઉત્પન્ન કરવાને કારણભૂત થયાં છે એમ જણાય છે.

“સુલા” અક્ષર શતરૂ હતો અને તેને ‘ડિક્ટેટરી’ † નું કામ ચલાવતા આવડતું નહોતું” એવું જે સીઝરે ભાષણ કર્યું તે

* સુલા અથવા સીલા—એક રોમન સેનાધિપતી. એણે અનેક કામો ખજાવી સેવડે ડિક્ટેટર બન્યા હતા. એની કારકીર્દિ ભારે જુલમી નિવડી હતી. એ અતિ દુરાચારણી પણ હતો.

† ડિક્ટેટર—રોમન રાજ્યમાં પેહેલી જેહેનશાહાત લય પામતાં રાજ્ય કારોબાર તપાસનારો જે મુખ્ય અધિકારી હતા તેને ડિક્ટેટરની સંજ્ઞા હતી.

કારણ અસંખ્ય નાહનાં નાહનાં પરમાણુ અથવા નાહનાં નાહનાં જ્યાં ત્યાં વેરાયલાં ખીયામાંથી, દૈવી નિયમ વીના, આ મુખ્ય અવસ્થા અને સૌંદર્ય એ ઉત્તમ થયાં એ ખરું માનવા કરતાં, ચાલુ અસ્થિર તત્ત્વો અને એક અસ્થિર પાંચમું તત્ત્વ એ અનંત કાલથી વ્યવસ્થાથી ગોઠવેલાં હોય તેમને ઇશ્વરની જરૂર નથી, એ હજાર ઘણું વિશ્વાસપૂર્વક છે.

ખ્રિસ્તી ધર્મ પુસ્તકમાં એવું લખેલું છે કે “મુખ્ય મનુષ્ય પોતાના મનમાં કહે છે કે, ઇશ્વર નથી.” ઇશ્વર નથી એમ મૂર્ખના મનમાં આવે છે એમ લખેલું નથી. આ ઉપરથી એમ જણાય છે કે, મૂઢ મનુષ્ય પોતાના મનની સમજ મુજબ “ઇશ્વર નથી” “ઇશ્વર નથી”; એવો પાઠ ભરડીયા કરે છે, પણ તેના મનની ખાતરી તેવી હોય છે અથવા તેનો ભાવ તેવો હોય છે એવું જણાતું નથી; કારણ ઇશ્વર નહિ હોતે તો તેને પ્રાયદો થયો હોતે. એવા લોકો શિવાય ખીજા કોઈ ઇશ્વર નથી એમ યોલતા નથી. નાસ્તિક મત ફક્ત હોઠ ઉપર હોય છે, હૃદયમાં હોતું નથી. એ એક વાત ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે તે એ કે, નાસ્તિક લોકો હમેશાં પોતાના મત વિષે યોલીયા કરે છે. જાણે કે તેમની તેમને ખાતરી હોતી નથી અને ખીજાનું અનુમત મળવાથી તેમને ધીરજ મળે છે. એટલુંજ નહિ, તોખી પંથ પ્રમાણે અનીશ્વરવાદી પણ પોતાના એલાઓ મેળવવાની કોશિસ કરે છે, પણ એ કરતાં પણ વધારે અજ્ઞયજ્ઞ વાત એવી છે કે, કેટલાક નાસ્તિક પોતાનો હવ વડીક આપે છે; પણ ઇશ્વર છે એમ યોલશે નહિ, પણ ઇશ્વર નામે કોઈ ચીજ નથીજ એવી જો ખરેખર તેમની ખાતરી છે તો એટલી બધી ભાંગગડ તેઓએ શા માટે કરવી ? એપીક્યુરસે એવું

(૧૬)

નાસ્તિક મત.

આ વિશ્વનો કોઈ ચલાવનાર નથી એમ માનવા કરતાં રોમન ક્રિશ્ચિયોલિક ધર્મી લોકોનાં 'લિગેન્ડ' નામે સંતચરિત્રમાં, જ્યુ લોકોનાં "તાલમદ" ગ્રંથમાં અને મોહમેદન લોકોનાં 'અલ-કુરાન' ગ્રંથમાં જે દંતકથાઓ છે તે વડીક હું ખરી માનીશ. ઈશ્વરનાં સાધારણ કામો તેનું અસ્તિત્વ સિધ્ધ કરવા પુરતાં છે; આથીજ નાસ્તિક મતવાદીઓની ખાતરી કરવા માટે ઈશ્વરે અદ્ભૂત ચમત્કાર કદી કરી બતાવ્યાં નથી. થોડું ધણું તત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં માનવીના મનની વલણ નાસ્તિક મત તરફ વળે છે. એનું કારણ એવું છે કે, જ્યાં સુધી માનવી ની નજરે પ્રકૃત પૃથક્ પૃથક્ પ્રત્યક્ષ કરણો જણાય છે, ત્યાંસુધી માનવી જીગર કોઈ કોઈ વેળા ગુંતાઈ રહે છે; તેની બીજી તરફ જે આદિ કારણો છે ત્યાંસુધી તે જતો નથી. પણ જ્યારે આવાં કારણોની હારમાળા તેની નજરે પડે છે, અને સાંકળીના બંધન મુજબ તે એકમેકમાં ગુંતાયલી હોય છે, એમ જ્યારે તેની નજરે પડે છે, ત્યારે આ સર્વ ઈશ્વરી કરામત છે અને તેનો નિયંતા ઈશ્વર છે; એવી તેની ખાતરી થાય છે, એટલુંજ નહિ તો જે પંથ ઉપર નાસ્તિક-પણુનો ભારે આરોપ છે તેજ પંથ ધર્મ માટે વધારે દાખલો આપે છે; એટલે લુસિપ્પસ,* ડિમોક્રિટસ,† અને એપીક્યુરસ‡ એમનો પંથ.

* લુસિપ્પસ—એક ગ્રીક તત્વવેત્તા. એ જીનોનો શિષ્ય હતો.

† ડિમોક્રિટસ—જીનોનોજ શિષ્ય હતો. જીનો પોતે પરિમાણુવાદનો મુખ્ય સ્થંભ હતો. આ મત મુજબ આ જગ મુક્ષમ પરિમાણુનું બનેલું છે. તે પરિમાણુમાં ચલન શક્તિ કદી, એટલે ઈશ્વરની ગરજ નથી.

‡ એપીક્યુરસ—એક ગ્રીક તત્વવેત્તા. એનું મત એવું હતું કે, સર્વ કાંઈ નિસર્ગનું બને છે. ઈશ્વરની આજી નર નથી, મુખ એજ કાંઈ તે પ્રાપ્ત વસ્તુ છે. એનો અર્થ તેના પંથમાંના લોકોએ બીજોજ કરી, ખાવું, પીવું અને મોજ કરવી, એજ જીંદગીનું સાર્થક, એમ માનતા હતા.

તત્વવેત્તાઓ ઁકમતથી સામા થાય છે. અંતર્નિષ્ટ ઁવો નાસ્તિક ક્રોધજ હોય છે. ઘણું થયું તો, ઁકાદ ડિયોગોરસ,* અથવા બાયન,† અથવા કદાચ લુશિયન ‡ ઁટલે થયું. ઁમ હોય તોય નાસ્તિકાની સંખ્યા ખરેખર છે તે કરતાં વધારે જણાય છે. ઁનું કારણ ઁવું છે કે, ચાલુ રેહલા ધર્મને અથવા ધર્મર ભોળાધને જે ક્રોધ હોય આપે છે તેને પ્રતિપક્ષનાં લોકા નાસ્તિક કહે છે. ખરેખર મોટું ધર્મ ઁનુન કહીએ તો ટોંગી લોકો, તેઓ ધર્મશિલતાનો જનહેર સાલો પેહેરે છે, પણ તેમના હૃદયને ધર્મતત્વનો સહેજ પણ સ્પર્શ હોતો નથી.

નાસ્તિકપણાનાં કારણો છે તે આ:—ધર્મમાં અનેક પંથ થવા એ ઁક કારણ છે. ધર્મમાં એજ પંથ હોય તો એક પક્ષનાં લોકોમાં ઉલટ ઉત્પન થાય છે; પણ અત્યંત પંથ થતાં નાસ્તિકપણું દાખલ થાય છે. બીજું ધર્મ રક્ષકોનો અનાચાર, ઁટલે “સેન્ટ બર્નાર્ડ” એણે વણેલી હાલત થાય છે. તે કહે છે કે “જેવા લોકો તેવા ધર્મગુરુ, ઁવું કહવાને વટીક જગ્યા રહી નથી; કારણ લોકોનું સુધ્ધાં આચરણ નથી, તેવું ધર્મગુરુઓનું આચરણ થયલું છે.” ત્રીજું, ધર્મ વિષયોની અકરા તકરી કરવાની ટેવ; તેથી હળવે હળવે ધર્મ ઉપરનું

* ડિયોગોરસ—એ ડિમોક્રિસનો શિષ્ય, ઁનું નામ નાસ્તિક પણ હતું.

† બાયન—સિધીયા પ્રાંતમાંનો ઁક તત્વવેત્તા ઁને ઈશ્વર ઉપર ઝાઝું ઁકીન નહોતું.

‡ લુશિયન—એક ગ્રીક ગ્રંથ કર્તા. એ રમુજ અને નિંદક હતા. ઁનાં લખાણો ઘણાં ખરા ઁવાજ ધોરણ ઉપર લખાયલાં છે.

§ સેન્ટ બર્નાર્ડ—એક ખ્રિસ્તી ધર્મ ઉપદેશક.

કહેલું છે કે “નેક આત્માઓ છે, પણ દુનિયાઈ ફેરફારની તેમને શીકર નથી. તેઓ સ્વતંત્રપણે પોતાની જાંઘળી ગુન્જે છે.” એમ એપિક્યુરસે પોતાનું ખરું મત જણાવેલું નથી, એવો તેમની પર આરોપ છે. તેઓએ વખત કાઢી લેવા માટે ઉપલો વાક્ય કહેલો છે, પણ ધર્મશ્વર નથી એવુંજ તેમનું ગુપ્ત મત હતું, એમ કહે છે. પણ આ તેમની ઉપર નાહક બોલાતન છે. કારણ તેમનું ખીન્ન એક ઠંકાણે વચ્ચન છે તે ગંભીર અને ખુલ્લું છે. તે કહે છે “કળુખી માળોના દેવતા ખરા નથી એમ કહ્યાથી ધર્મશ્વર નિંદા થતી નથી; પણ ધર્મશ્વર વિષે ખેડુત માળીઓની જે સમજ છે તે ધર્મશ્વરને ઉદ્દેશી કહેવી એ માત્ર ધર્મશ્વર નિંદા છે.” એ કરતાં *પ્લેટોએ પણ વધારે કહ્યું નહોતે; અને દુનિયાં ચલાવવામાં ધર્મશ્વરનો કાંઈ સંબંધ નથી, એમ તેણે હિમ્મતથી કહ્યું છતાં ધર્મશ્વર નથી એમ બોલવાની તેની છાતી ચાલી નહિ. પશ્ચિમ ગોલાધર્મમાંના ઇંડીયન લોકોમાં દરેક દેવતાના જૂદાં જૂદાં નામો છે; પણ ધર્મશ્વરનું તેઓમાં નામ નથી. જેમ મૂર્તિપૂજક લોકોમાં જ્યુપિટર, એપોલો, માર્સ એ નામો હોય પણ ધર્મશ્વર એ શબ્દ નહિ હોય. આ ઉપરથી ખુલ્લું જણાય છે કે, જંગલી લોકોમાં વટીક ધર્મશ્વર માટે કલ્પના છે, પણ તેની શક્તિ અને તેનાં વીસ્તારની કલ્પના નથી. એજ મુજબ નાસ્તિક મત વિરૂધ્ધ જંગલી પ્રજા અને મહાન મહાન

* પ્લેટો—એક ગ્રીક તત્ત્વવેત્તા; અને સોક્રેટીસનો ચેલો. એ મોટો વિદ્વાન અને સાચો આસ્તિક હતો. એનો જન્મ ઇ. સ. પૂર્વે ૪૨૮ માં થયો હતો. એણે એક સમય સીસીલિનાં રાજ સનયુષ “સદગુણ તથા સદધર્મ” વિષે ભાષણ કર્યાથી રાજ્યે ક્રોધે ભરાઈ દેશનિકાલ કરતાં, એ ગુલામીમાંથી મુક્ત થઈ સંક્રેટો વેઠતો અથે-સ જઈ રહી ધર્મ નિતિ, રાજ્યમોક્ષ, વગેરે ગ્રંથ ગદ્યમાં લખ્યાં હતાં. ત્યાંજ એ ૬૧ વર્ષની વયે મરણ પામ્યો હતો.

“હું, રોમન ગ્રહસ્થો, અમે અમારી ગમે તેટલી તારીફ કરીએ તોય કોઈ તે ‘ના કરો’ એમ કહેનાર નથી. પણ એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. તે એ કે, અમે ‘જાલ’ લોકોને છૂટ્યા તે બાબતના બળે નહિ, ‘હિસ્પાની’ લોકોને હરાવ્યા તે સૈન્ય બળે નહિ; ‘પીની’ પ્રજાને છૂટી તે બાલેશીથી નહિ; ગ્રીક લોકોને તાબે કર્યા તે યુક્તિથી નહિ; અથવા ખુદ ઇટાલિયન અને લૅટીન પ્રજાને અમારા અમલ તળે આણ્યા તે અમે એક દેશના અને એક જાતના છિયે એવા બાલનાથી નહિ; પણ, અમારા દિલમાં ઇશ્વર ભક્તિ છે, ધર્મ એટીન છે, અને સંપૂર્ણ જગત અમર્ગ ઇશ્વરની કૃપાથી આલે છે એ સમજવાનું અમારામાં જ્ઞાન છે, આથીજ અમે સર્વ પ્રજાઓ ઉપર અને રાજ્યો ઉપર મોટાઈ તથા હત મેળવી છે.”

(૧૭)

ધર્મલોભાઈ, અથવા ધર્માધપણું.

ઇશ્વરને અયોગ્ય એવી સમજ ઇશ્વર માટે ધરાવનારા કરતાં તે વિશે તદ્દનજ કોઈ સમજ નહિ હોય એ સારું. કારણ તદ્દનજ સમજ નહિ હોય એ દ્રક્ત નાસ્તિકપણુંજ થાય છે; પણ ઇશ્વર માટે ઉલટી સમજ ધરાવવી એ ઇશ્વરની વિટંબના છે, અને ખરેખર ધર્માધપણું એ ઇશ્વરને કલંક છે. પ્લૂટાર્કનું કહેવું પણ એવુંજ છે. તે કહે છે કે, “પ્લૂટાર્ક નામે કોઈ એક મનુષ્ય હતો, તે પોતાનાં છોકરાં જન્મતાકાણેજ ખાઈ જતો હતો,” એવું લોકોએ કહેવા કરતાં “પ્લૂટાર્ક નામે કોઈ મનુષ્ય નહોતો એમ કહેવાય તો ઘણું સારું.”

એકીન નિર્મૂળ બને છે, અને છેલ્લું કારણ વિદ્વાનો પ્રસાર,— વિશેષ કરી શાંતતા અને સમૃદ્ધિ થઈ એટલે; કારણ સંકટ સમયે અને વિપત્તિકાળે માનવીના જીવન ધર્મ તરફ વધારે વળેલાં હોય છે.

ધર્મ નથી એમ જે લોકો બોલે છે, તેઓ માનવીની મોટાઈ નષ્ટ બનાવે છે. કારણ શરીરથી માનવી પશુ જાતીય છે, અને તે આત્માદ્વારે જ ને ધર્મનો સાંબંધી નથી તો તે એક નીચ અને હીન પ્રાણી છે. તેમજ તે યોગે માનવીનું ઔદાર્ય અને આત્મઉન્નતીની શક્યતા એ પણ નિર્મૂળ બને છે. કારણ કુતરાનો દાખલો લેવો. માનવી પોતાનું રક્ષણ કરે છે એમ તેને સમજતાં તે કેટલી મોહોબત અને શ્રીદાગીરી બતાવે છે? કુતરાને માનવી ધર્મવરનાં અથવા શ્રેષ્ઠ પ્રાણીને જગે છે. માનવી આપણા કરતાં શ્રેષ્ઠ હોય છે અને પોતાનું રક્ષણ કરવા સમર્થ છે એવું કુતરાને નહિ સમજતું હોત તો તેના અંગે તેવી શ્રીદાગીરી આવતે નહિ, એ ખુલ્લું છે. તેમજ માનવી જ્યારે ધર્મ ઉપર આધાર રાખે છે અને તેની કૃપાથી પોતાનું સંરક્ષણ થશે એમ ખાતરીપૂર્વક સમજે છે, ત્યારે તેના અંગે એકીન અને હિમ્મત એ ઉત્પન્ન થાય છે. એમજ તે કાંઈ માનવી સ્વભાવમાં દાખલ થતું નથી. માનવીનું ઇન્સાનની નબળાઈમાંથી છુટી પોતાની ચઢતી કરવાનું સાધન નાસ્તિકપણું યોગે નિર્મૂળ બને છે. કારણ નાસ્તિકપણું સધળી બાબતમાં નિંદ છે. જે નિયમ વ્યક્તિને લાગુ છે તેજ રાષ્ટ્રને પણ બંદ-બેસ્તો છે, રોમન લોકોમાં જેવી મનની મ્હોટાઈ હતી, તેવી બીજા કોઈ રાજ્યમાં નહોતી. રાજ્ય માટે ‘સીસરો’ * શું કહે છે તે જોઈએ.

* સીસરો—એક રોમન વકતા અને ગ્રંથકાર તથા રાજદવારી નર.

દોંગ, વંશપરંપરા ચાલતી આવેલી કથાઓ તરફ પરમપૂજ્ય બુદ્ધિ, સ્વહિત માટે ધર્મ ઉપદેશકોની લુચ્યાઇ, સર્વશક્તિમાનની કરામત તરફ નહિ જોતાં તેના વિચારને બેહદ માન્યતા આપવી (એટલે કૃતિ ખરાબ અને નિંધ હોય તોય તે કરવાનો હેતુ જો સારો હોય તો તેની તારીફ કરવી.), ઇશ્વરી વાતો ઇન્સાની નજરે ગણવી, (આમ કરવાથી ખરાબ કલ્પના માત્ર વધારે વધે છે,) અને જંગલી જમાનો મુખ્ય કરી દુઃખો અને સંકટો જેમાં વધારે તે.

ધર્માધપણું ઉપર અચ્છાદન નહિ હોય તો તે બદ રૂપ દેખાય છે. વાંદરો માનવી જેવો હોવાથી જેવો બદસૂરત દેખાય છે, તેવુંજ ધર્માધપણું એ ધર્મશ્રદ્ધા જેવું દેખાય છે; આથીજ તે ધણું ખરાબ છે; અને જે પ્રમાણે સાઈ મૌસ હોવા છતાં તેમાં ઝીણા ઝીણા કીડા હોય છે, તેજ મુજબ શરૂઆતમાં સારા નિયમ અને સારા દાખલા હોવા છતાં ભવિષ્યમાં તેના નાહના નાહતાં સંસ્કાર બની તેમાં નિંધ પ્રકાશ દાખલ થાય છે.

ધર્માધપણું તદ્દનજ તણ દેવું એ પણ એક ધર્મધેલાઇ છે. માનવીને જો એમ ભાસે કે, ચાલુ ધર્માધપણું તણ તદ્દન ઉલટી દિશાએ જવું તો તે પણ એક પ્રકારની ધર્મધેલાઇ છે. આથી ખરાબ સાથે સાઈ પણ નકળી નહિ બન્ય તે માટે સંભાળવું. સામાન્ય જનસમૂહ જ્યારે ધર્મ મુધારો કરવા માંડે છે, ત્યારે તે ખરાબ સાથે સાઈ પણ કાઢી નાખે છે.

દૃષ્ટાન્તુ કહેવું પ્રાચીન લોકોનાં 'સેટર્ન' દેવતાને માટે છે. આ દેવતા પોતાનાં છોકરાં જન્મતાકણેજ ખાઈ જતો હતો, એવું કવિઓએ વર્ણન કરેલું છે. જેટલી દેવતાની વિટંબણા વધુ તેટલું ધર્માધ લોકોનો ખીજા લોકોને વધારે ભય. મનુષ્ય કદી નાસ્તિક બને છે છતાં તેને સારા વિચાર હોય છે, તત્વજ્ઞાનની સમજણ હોય છે, સ્વભાવિક પૂજ્ય શ્રુદ્ધિ હોય છે, કાયદાનો ડર હોય છે, આખરની દાઝ હોય છે. આથી ધર્મ નહિ હોય છતાં નાસ્તિક માનવીનું આચરણ, જન સંબંધમાં નીતિનું હોય છે, પણ ધર્મજનુન તે સર્વનો ભંગ કરે છે અને મનુષ્યના મનમાં પોતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપન કરે છે. તેમનાં નાસ્તિકપણાંને લીધે રાજ્યોને દગો થયેલો નથી. કારણ મોત પછી આગળ કાંઈ નથી એવું નાસ્તિક લોકોનું મત હોવાથી તેમને પોતાની જીંદગીનો કંટાલો ઉપજે છે; અને નાસ્તિકપણું શાંતતાના સમયમાંજ ઉત્પન્ન થાય છે. (આગસ્ટસ સીઝર પાદશાહના અમલમાં નાસ્તિકપણાંનો ફેલાવો થયો હતો. કારણ તે સમય શાંતતાનો હતો.) પણ ધર્મ દેલ્હાઈથી અનેક રાજ્યોની પાયમાલી થઈ છે.

ધર્માધપણાંનો સાગર કહીયે તો સામાન્ય જન એઓ છે, અને ધર્મ ભોળાઈનાં કામમાં જાતીઓ પણ મૂર્ખની પાછળ વધે છે અને પછી આપણે જે રૂઢીએ આલીયે છિયે તે બરાબર છે કે નહિ એ જોવાનું છોડી દઈ, તે રૂઢીના સમર્થનાર્થી કારણો અને ક્રાંતિક્રમ શોધી કાઢી ક્રાંતીની રીતે બંધ બેસાડે છે.

ધર્માધપણાંનાં કારણો મનને આનંદ પમાડનારાં અને વિપયને વધારનારાં ક્રીયાક્રમો, બાહેરનાં અત્યંત વેપધારી દેખાવ અને ભક્તિનાં

જેવા લાયક અને ધ્યાનમાં રાખવા લાયક વાતો કહીએ તો, તે રાજ્યોની દરખાસ્ત; મુખ્ય કરી પરદેશના એલચીઓની મુલાકાત થાય છે તેવા વખતનો દમામ; ન્યાય દરખાસ્તો દેખાવ, ધર્મશુર્યોની સભા; મંદીરો અને મઠ; તેમાં યાદગારીની રાખેલી ચીજો; નાહનાં મ્હોટાં શેહેરમાંની દેવાલ અને કિલ્લેબંદી; તેજ મુજબ બંદરો અને ગોદી; પ્રાચીનકાળની ચીજો; જુની પડત ઇમારતો, પુસ્તકાલય, પાઠશાળા, હોય ત્યારે વાત્રિવાદ અને ભાષણો; વાહાણો; કાફલા, મ્હોટા શેહેર નજદીક દરખાસ્ત અથવા મોજ માટે બાંધેલા બગીચા-મેહેલો, તોપખાના, બરાખ, દારૂખાના, બેંકો, વખારો, ચપળ ઘોડેસ્વારો ઘોડા ફેરવે છે તે; પટાખાંડનાં ખેલ, સિપાઈઓની કવાયત, વગેરે; સારાં લોકો જાય છે તે નાટ્યો; જવાહિર અને કપડાનાં કારખાનાં; મૈત્ર્યવાન અથવા અપૂર્વ પદાર્થનાં સંગ્રહસ્થાન,—એમતો શિક્ષકોએ અથવા નોકરે ચોકસ શોધ કરવો. મોજશોખનાં ઠંકાણાં, મેજ્યાનીઓ, લગ્નસરા, મરણ ક્રિયા, પ્રાંશી આપવાનો દેખાવ એ કહેવું જોઈએ એમ નથી; તે પણ જોયા વિનાં વિસરવું નહિ. જુવાન માણસે થોડું ફરી થોડા સમયમાં ધણો અનુભવ મેળવવો એમ તમારા મનમાં હોય તો કહું છું તેમ કરવું જોઈએ.

પ્રથમ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સફરે નિકળવા પેહેલાં જે દેશમાં જે જનાર તે દેશની ભાષાનું તેને કાંઈ પણ જ્ઞાન થવું જોઈએ. તેમજ તે દેશની ખચર ધરાવનારો કોઈ નોકર યા શિક્ષક તેની સાથે રહેવો જોઈએ. તેણે તે દેશનો નકશો અથવા જેમાં તે દેશનું વર્ણન કરેલું હોય એવું એકાદ પુસ્તક સાથે રાખવું. તેના યોગે તેને જોઈતી સમજ અને ખચર જોઈએ તે મળશે. તેણે ‘ડાયરી’

(૧૮)

સફર અથવા પ્રવાસ.

પ્રવાસ એ જીવાનીયાઓના શિક્ષણનો એક ભાગ છે; અને માટી વચના પુરૂષોને અનુભવ મેળવવાનો તે એક માર્ગ છે. ખીજ દેશની ભાષામાં કાંઈક પ્રવેશ થવા પેહેલાં જે તે દેશમાં પ્રવાસ કરે છે, તે નિશાળમાં દાખલ થાય છે એમ કહેવું જોઈએ. તેની મુસાફરીને પ્રવાસ કહેવાઈ શકતો નથી. જીવાનીયાઓએ એકાદ શિક્ષક સાથે અથવા અનુભવી નોકર સાથે સફર કરવી, એ મને ઠીક દેખાય છે. એટલુંજ કે, તે શિક્ષકને અથવા તે નોકરને પરદેશી ભાષાની સમજણ હોઈ તે માત્ર આગળ ત્યાં ગયેલા હોવા જોઈએ. તે યોગે જે દેશમાં તે જનાર, તેમાં જેવા લાયક કંઈ કંઈ જગ્યા છે, ક્યાં ક્યાં ગાળખાણ કરવી, તે દેશમાં કયું શિક્ષણ મળે છે, એ સઘળું તેને સમજશે; કારણ તેવા જાણીતો ભોમિઓ નહિ હશે તો જીવાનીયાઓ આંખો વીંચી ચાલશે, તેની નજરે ત્યાં કાંઈ પડશે નહિ.

સમુદ્ર પર્યટનમાં, એટલે જેમાં આકાશ અને સમુદ્ર શિવાય જેવા લાયક કાંઈ હોતું નથી, તેમાં લોકો “રોજનિશી” રાખે છે; પણ જમીન ઉપરની મુસાફરીમાં, એટલે જેમાં તહેવાર જેવાનું હોય છે, તેમાં ધણું કરી રાખતા નથી; એ અનન્ય ખીના છે. જેમ કે અવલોકન કરેલા દેખાવ કરતાં અકસ્માત થનારી વાતો લખી રાખવાની વધારે યોગ્ય હોય છે ! સખ્ય રોજનિશી ઉપયોગમાં લેવી.

તદનજ વિસારવો નહિ, તેમાં જે યોગ્યતા પામેલા ગ્રહસ્થો હોય, અને જેની ઝાળખાણ થઈ હોય, તેમની સાથે કાગળ પત્ર-વેહવાર ચાલુ રાખવો.

આપણે સફર કરી છે એમ બતલાવવા માટે પોતાનો પેહેરવાનો પોશાક અને હાવભાવ બદલવા નહિ. સફર કરી છે એમ વાતચીત ઉપરથી બતલાવવું. કાંઈ ખચકાતુર પુછે તો તે બરાબર જણાવવી, પણ આપણે થઈ સફરની વાતો કહેવી નહિ; આપણા રીતિ રિવાજ તથા પરદેશી રીતભાત સ્વિકારવી નહિ; પણ ખીજા દેશમાં જે સારા રેવાજ જોઈએ તે સ્વિકારવામાં હરકત નથી.

(૧૯)

શેહેનશાહાત.

ધમ્મવા લાયક થોડી ચીજો જોઈએ, પણ ભય રાખવા ઘણી ચીજો જોઈએ, એવા પ્રકારની મનની હાલત થાય છે, તે દુઃખમય છે. પણ આવી સ્થિતિ ઘણી ખરી રાજ્યકર્તાઓની હોય છે. રાજ્ય લોક ઐહિક સુખનાં શિખર ઉપર હોવાથી તેમને થોડીજ વાતોની ધમ્મ રહેલી હોય છે. તે થકી તેમનું મન ઉલટમંદ નથી હોતું, અને તેમને સંકટની બિહીક ઘણી રહે છે, આથી તેમનું મન નચીંત રહેતું નથી. “રાજનું અંતઃકરણ અગમ્ય હોય છે,” એમ શાસ્ત્રમાં લખેલું છે, તેનું એ એક કારણ છે. કેમકે કોઈ પણ માનવીને જો ઉલટમંદ વિચાર નથી અને તેને અસંખ્ય શંકા છે તો તેનું મન સમજાવવા મુશ્કેલી પડે છે. આજ સમયથી એમ બને છે કે, રાજ્ય લોક

રાખવી. ધણા દિવસ એકજ શહેરમાં રહેવું નહિ. જેવી સ્થળની યોગ્યતા હોય તેજ પ્રમાણે ત્યાં વધારે ઓછા દિવસ રહેવું, પણ ધણા દિવસ રહેવું નહિ, અને એક મોહલામાં રહેતા હોય એ તો તેણે પોતાનું મકાન એક મોહલામાંથી બીજા મોહલામાં બદલ્યા કરવું. આથી તેની ઝાળખાણુ વધારે થશે. સ્વદેશી લોક જે તે શહેરમાં વસતા હોય તેઓથી વેગળા રહેવું. તે ગામનાં સારાં લોકો જે ઠંકાણે એકઠાં થાય છે તેવે ઠંકાણે જમવા જવું. એક ઠંકાણેથી બીજે ઠંકાણે જવા પેહેલાં, તે બીજે ઠંકાણે રહેનારા એકાદ મોટા માણસ ઉપર ભલામણ પત્ર મેળવવું; એટલે જે જે જોવાનું હશે અથવા જે જે જોવા જાણવાનું હોય, તેમાં તે મોટા માણસની તેને મદદ મળશે, અને એ મુજબ થોડા વખતમાં તેને ઘણી ખબર મળી મોટો ફાયદો થશે.

હવે પ્રવાસમાં કયા કયા ઠંકાણે ઝાળખાણુ કરવી તે કહું છું. પરદેશી વટીલના એલચી અને બીજા લોકોની ઝાળખાણુ વધારે ફાયદાકારક છે; કારણ તેમની ઝાળખાણુથી એકજ દેશમાં પ્રવાસ કરી અનેક દેશની જાણ થશે. તેમજ બાહરના જે ધણા ખેતાબ પામેલાં લોકો હોય તેમની મુલાકાત કરવી. એટલે તેમનું ખર્ચ ચરિત્ર અને તેમની ફેલાયલી કીર્તિ એમાં કયાં સુધી સંબંધ છે એની તેમને સમજ પડશે. હુશિયારી અને સાહુચેતી રાખી વર્તવું અને કંકાસ ટાળવો. કળ્યાબાર અને તામસી મનુષ્યની સોહબત રાખવી નહિ; કારણ તે તેને પોતાના કળ્યામાં ખેંચશે.

સફર કરી ઘેરે ફરતાં જે દેશમાં પ્રવાસ કર્યો હોય તે દેશને

‘અલેક્ઝાન્ડર ધી ગ્રેટ,’* ‘ડાયોકલિશન’† અને અમારી યાદદાસ્તમાંનો પાંચમો ચાર્લસ‡ તથા બીજા. એતું કારણ એવું છે કે જેમને આગળ વધવાની ટેવ પડી છે તેમને અટકાવ થતાં તે વિરસ અને મંદ બને છે.

હવે રાજ્યમાંની ખરી સુસંગપણા વિષે એ શબ્દ બોલીશું. સુસંગતપણું મળવું કઠણ છે; અને તે રાજ્યમાં કદાચજ હોય છે. સુસંગતપણું અને વિસંગતપણું એ એકમેકથી વિરુદ્ધ વાતોથી ઉત્પન્ન થાય છે; પણ પરસ્પર વિરુદ્ધ એવી વાતોની યોજના કરવાની તે ગાહપણથી કરવી જોઈએ. બ્હેરપેશન પાદશાહને ‘એપોલોનિયસ’ જે જવાબ આપ્યો તે ઉપરથી સારું જ્ઞાન મળવા જેવું છે. બ્હેરપેશને પુછ્યું, “નીચેના સારંગી વગડતાં આવડતી હતી, અને તેનો હાથ પણ સારો ચાલતો હતો, પણ રાજ્ય રૂપી સારંગીની ખુટીઓ તે કણુ કણુ એકદમ ચઢાવી મેળતો, અને કણુ કણુ એકદમ ઉતારી મેળતો.” અને ખરેખર, જે વગર કારણે કાંઈ વેળા અત્યંત સખ્તાઈથી વર્તે છે અને કદી અત્યંત દીક્ષાપણથી વર્તે છે તેની દેહેશત નિર્મૂળ બનવા તેજ કારણ હોય છે. બીજું કાંઈ કારણ હોતું નથી.

એ વાત ખરી છે કે, સંકટો પાસે આવતાં, તેમાંથી કુશલતાથી પાર કેમ પડવું એ સમજવું તેને હાલના જમાનામાં રાજકીય ગાહપણુ સમજે છે. વિચારશિલ્પણથી અને દૂરદર્શિપણથી સંકટો દૂર કરવાં એમાં મોટું ગાહપણુ સમજવામાં આવતું નથી, પણ એ ગંભીર ભૂલ.

* અલેક્ઝાન્ડર ધી ગ્રેટ—સીકંદર. મહા પ્રતાપી વિજેતા થઈ ગયો છે.

† ડાયોકલિશન—રોમન પાદશાહ.

‡ ચાર્લસ પાંચમો—રૂપેનનો રાજા.

અનેક પ્રસંગે પોતાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરે છે અને શોભિતી વસ્તુ ઉપર ચાહ રાખે છે. કોઈ ઇમારત બાંધે છે, કોઈ પદ્ધતિ સ્થાપન કરે છે; અને એકાદ મનુષ્યને ચઢતી હાલતે પોંહચાડવાનું મનપર લીધે છે; કોઈ એકાદ હુન્નરકળામાં બાહોશી મેળવવાની ઇચ્છા કરે છે. દાખલ તરીકે ‘નીરો’* પાદશાહ સારંગી વગ્નડવામાં એકકો હતો. ‘કોમિશિયન’ † તીર મારવામાં બીનહરીફ હતો; ‘કોમોડસ’ ‡ પટાબાજીમાં, ‘કારાકેલસ’ § રથ હાંકવામાં વગેરે. એનો ભેદ શું છે એ જોને ખબર નથી તેને એ વાત ખરી લાગશે નહિ. ભેદ એજ કે “મહાન વાતોમાં ચિત્ત નાખવા કરતાં નાહતી નાહતી વાતોમાં પ્રવિણતા મેળવવામાં માનવી મનને આનંદ ઉપજે છે, અને ઉમેદ આવે છે.” આપણે એવું પણ જોઈએ છિયે કે, રાજ્યોએ જુવાનીમાં ધણા દેશો જીત્યાં, તેમને બીજા જીતવાને અમર્યાદ ભૂમિ મળવી શક્ય નહિ હોવાથી અને તેમની જીંદગીને અટકાવ થવાથી તેઓ ખુદાપામાં ઉત્સાહરહિત અને ધર્મોંધ અને છે. દાખલા તરીકે

* નીરો—શેમન પાદશાહ, એ ધણોજ જુલમી હતો, એને સેવકે આપઘાત કરી મરણ પામવું પડ્યું હતું.

† કોમિશિયન } શેમન પાદશાહ.
‡ કોમોડસ }

§ કારાકેલસ—આ ફૂર અને પ્રખંચી શેમન શેહેનશાહ પોતાના કપટ ભાવથી વેર લેવા માટે બાણીતો થઈ ગયો છે. જન્મ લેચોન્સમાં ઈ. સ. ૧૮૮ માં ને મરણ ઈ. સ. ૨૧૭ માં ૮ મી એપ્રિલે ‘કાહી’ માં ખુનીને હાથે નીપજ્યું હતું. એણે ઈ. સ. ૨૧૨ માં એલ્જીરની પ્રાંતના હાકમ તથા અશકાની શેહેનશાહ અદવાનને ઘાતકી દગાથી જીત્યા હતા.

તેનો અટકાવ કરવો. ઇંગ્લંડનો આક્રમો હેત્રી, ફ્રાન્સનો પેહેલો ફ્રાન્સિસ, અને સ્પેનનો પાંચમો ચાર્લસ એમની ત્રગડી હતી. તેઓ એક મેક માટે એટલી તો સંભાળ રાખતા કે, તેઓમાંનો જો કોઈ એક રાજા જમીનનો તમુ જવડો કટકો સંપાદન કરતો, એટલે બેઉ જણા તરતજ અપસમાં એક સંધી કરી, અને જરૂર પડે ત્રીજા સાથે લઢાઈ કરી, સમતોલતા રાખતા હતા. અને સમતોલ થયા વિના લઢાઈ બંધ કરતા નહોતા. કેટલાકોનું એવું મત છે કે, આપણું નુકસાન થયા વિના અથવા આપણને ખિજવીયા વિના લઢાઈ કરવી ન્યાયી નથી; પણ આ મત બરાબર નથી. કારણ આપણી ઉપર જો કે કોઈએ હાથ ઉંચક્યો નહિ હોય, તોય જો સંકટ આવવાનું ખરેખર ભય હશે તો લઢાઈ કરવાને તેટલું કારણ પુરતું છે. એ વિષે કાંઈ શંકા નથી.

સ્ત્રીના સંબંધમાં:—કેટલાક રાજાઓની સ્ત્રીઓ ધાતકી હતી એવા દાખલા ઇતિહાસમાં મળે છે. લિઅલ્યાએ: લતારને ઝેર દધ મારી નાખી પોતાની કીર્તિને કલંક લગાડ્યો હતો. સુલેમાનની સ્ત્રી રાક્ષોલાનાએ ‘મુસ્તશ’ સુલતાનનો ગ્રાણુ લીધો અને તેના કુટુંબ માટેલા લોકોનો પણ અનેક રીતે ધાત કીધો હતો. ઇંગ્લંડના ખીજા એડવર્ડ† રાજાને પદબ્રબ્ધ કરવામાં અને તેનો જીવ લેવામાં તેનીજ

વિવિધિયા—રોમના આગસ્ટ પાદશાહની સ્ત્રી.

† એડવર્ડ ખીજો—આ ઇંગ્લંડનો રાજાનો જન્મ ઈ. સ. ૧૨૮૪ માં થયો હતો. એ ઈ. સ. ૧૩૦૭ માં માદીનરીન થયો હતો. એણે ચાર્લસ સાથે મુલેહિ કરવા પોતાની રાણીને પારીસ તરફ ઈ. સ. ૧૩૨૩ માં મોકલી હતી. ત્યાં જતાં રાણીએ કુંવરને તાબામાં લઈ રાજા સામે થઈ આ રાણી કુછંદી હતી, તે એડવર્ડ રાજાને તદ્દન હલકો સમજતી હતી. રોજર માર્ટીમર નામે એક ખુબચુરત જવાન ઉમરાવ સાથે તેણી પ્રેમમાં પડી હતી. રાણીએ ઇંગ્લંડ પર ચઢાઈ કરી રાજાના ભાઈઓને કીતર કરી એડવર્ડને ઈ. સ. ૧૩૨૭ માં ૨૦ મી જાનવારીએ પદબ્રબ્ધ કરી કેદમાં પુર્યો. રાણી એલીથાનોરે સેવટે એડવર્ડ પર પુરકળ હાથ પારી એજ વર્ષની ૨૮ મી સપ્ટેમ્બરે તેના કાળજમાં લાલચોળ સીંગ ભોંકી મારી નાખ્યો હતો.

છે. એમ વરતવાથી નસીબને સામે થવા જેવું બને છે. જે વાતમાંથી લલિપમાં સંકટ આવવા જેવું છે, તે વાત થવા દેવી નહિ અને થઈ જતાં તેની તરફ બેદરકાર થવું નહિ. કારણ આતશની ચીન્ગારી ક્યાંથી આવશે એ કોઈથી કહી શકતું નથી; અને તે આવી લાગતાં તેનો અટકાવ કરી શકાતો નથી. રાજ્ય કારોબારમાં ઘણી અડચણો છે, પણ અનેક વખતે સર્વમાં ભારે અડચણ કહીએ તો રાજાનું મન એજ એક છે. કારણ સાધારણ રીતે રાજાઓની ઇચ્છા પરસ્પર વિરૂધ્ધ એવી હોય છે. દાખલા તરીકે, રાજ્યમાં સુધારો થવો જોઈએ એમ તેમને લાગે છે; પણ જે રીતે સુધારા થશે તે રીતો તેમને સહન થતી નથી.

પડોસનાં રાજા, ખુદની બાતુ, બચ્ચાં, ધર્મગુરુ, ઉમરાવ, વગેરે પ્રહસ્થ, શેઠ સાહુકાર, રૈયત અને લડાયક લોકો, એટલા લોકોથી રાજાને પ્રસંગ પડે છે; અને સાહુચેતી અને હુશિયારી રાખી નહિ હોય તો એ સઘળાથી તેમને લેયનું કારણ છે.

પ્રથમ પડોશના રાજા માટે જોઈએ. આ કામમાં હમેશા બંધ બેસે એવો નિયમ મુકરર કરી શકાતો નથી. કારણ પ્રસંગ જૂદા જૂદા પ્રકારનાં હોય છે. એક સાધારણ નિયમ માત્ર દેખાય છે. તે એ કે, પડોશનો એકાદ શેહનશાહ (રાજ્ય વિસ્તારથી અથવા વેપારથી અથવા પરદેશમાં દાખલ થઈ અથવા એવાજ કોઈ પ્રકારથી) આપણને કંટાળો આપવા વધારે બળીયો થશે નહિ, એમ વિચારી આંખમાં ધૂળ છાંટી અંધારામાં બેસી રહેવું નહિ. આ કામ ધણું કરી પ્રધાનનું હોય છે. તેણે દૂર વેર નજર રાખવી, અને કોઈ રાજા વધારે જોરાવર થતો હોય તો

એના જેવા બીજા અનેક દાખલા છે. પણ એવા શકથી પિતાનું કાર્યાણ થએલું હોય એવા દાખલા થોડા; બીલકૂલ નથી એમ કહીએ તો વ્યાજશે. માત્ર જે દેશને બેટાએ પિતા વિરૂધ્ધ ખુલ્લાં બંડ ટીધાં હતાં એવા દાખલા ગણવા નહિ જોઈએ. પેહેલા સલીમે બાયઝેન્ટ વિરૂધ્ધ અને બીજા હેન્રીના ત્રણ છોકરાઓએ પિતા વિરૂધ્ધ બળવો કર્યો હતો. આ પ્રકાર પણ એવામાંનોજ છે.

ધર્મ આંધકારીઓના સંબંધમાં:—ધર્મગુરુઓ મગર અને શિરત્તેર થતાં તેઓથી રાજને લય ઉત્પન્ન થાય છે. ‘એન્ગેલમસ’^૦ અને ટોમસ ઓવ બેકેટ[†] એના સમયમાં એવુંજ બન્યું. વિલ્યમ રૂક્સ, પેલેસો હેન્રી અને બીજા હેન્રી એમના જેવા માનવંત અને શરા રાજ્યો સામે જો ‘કે તેમને થવું’ હતું, છતાં તેઓ તે રાજ્યો સામે લડવા ઉભા રહ્યા હતા. ધર્મગુરુઓને પરરાજ્યની મદદ હોય છે એટલે તેમનાથી વધારે લય છે એમ સમજવું.

ઉમરાવના સંબંધમાં:—અમીર ઉમરાવોને દૂર રાખવામાં કાંઈ ગેરવાજબી નથી; પણ તેમને દાખી રાખવા નહિ. તેમને દાખી રાખતાં, રાજ વધારે છુટાપાછું ભોગવશે, પણ તેની સલામતી ઝોાછી થશે. અને કોઈ કદાચ કામ બજાવવું તેના મનમાં હશે તો તે કરવા તેને વધારે

૦ એન્ગેલમસ—ઈંગ્લંડનો રાજ બીજા વિલીયમ અથવા વિલીયમ રૂક્સની કારકી-રદીમાં એ વડે ધર્માંધકારી હતો. વિલીયમ રાજ પાદ્રીઓની વિરૂધ્ધ હતો, તેની સાથે કન્યા થતા હતા.

† ટોમસ-ઓવ-બેકેટ—ઈંગ્લંડના રાજ બીજા હેન્રીની કારકીદિમાં એ વડે ધર્માંધકારી હતો. તેની સાથે રાજને ચાલુ કન્યા થયા હતા. એક વેળા રાજ્ય પોતાના મનમાંથી બેકેટને કોઈ મારો નહિ નાખે? એવા ઉદગાર નિકળતા સાંભળી તેના વફાદાર સરદારોએ તેને મારી નાખ્યો હતો. જે માટે રાજ્ય પાછળથી પશ્ચાતાપ કર્યો હતો.

રાણીનો મુખ્ય હાથ હતો. છોકરાંને અધિકાર મળવા માટે કારસ્તાન કરનારી ચારતો હોય અથવા તેઓ વ્યભિચારિણી હોય છે તો તેઓ વધારે દુગો દેશે એવો ભય રાખવો.

છોકરાંઓ સંબંધમાં:—છોકરાંઓએ દુગો કીધો છે એવા પણ અનેક દાખલા મળે છે. સાધારણ રીતે આપોએ છોકરાં માટે શંકા રાખવાથી આપોનો નાશ થયલો છે†. ઉપર જણાવેલા મુસ્તશનુ ખુન સુલેમાનનાં વંશજોને એટલું બધું ભયંકર નિવડ્યું કે, સુલેમાનથી તે આજવેરનાં તુર્ક પાદશાહ અસલનસલનાં નહિ હોઇ પારકા લોહીના છે એવી શંકા છે (ઇલિઝાબેથના રાજ્ય સુધીનાં સમજવાં). કારણ ખીજા સલીમ પાદશાહને બનાવટી સમજવામાં આવે છે, તેજ મુજબ ક્રોન્સટનટીન ધી ગ્રેટ ‡ એણે પોતાનો બેટો ક્રિસપસ એનો જે નાશ કીધો તે તેના વંશને ધાતક નિવડ્યો; કારણ તેના બંને પુત્રો ‘ક્રોન્સટનટીનસ’ અને ‘ક્રોન્સટાન્સ’ એઓ જલ્લાદને હાથે માર્યા ગયા; ત્રીજો પુત્ર ક્રોન્સટાન્ટિયસની પણ તેજ દશા થઇ; તે બેમારીમાં મરણ પામ્યો એ ખરું; પણ બુલિયાનસે તેની સામે બંડ કીધા પછી મેસિડોનનો રાજા ખીજો ફિલીપ એના પુત્ર ડિમેત્રિયસની કતલ આપને સંતાપજનક નિવડી; કારણ તે પશ્ચાતાપથી મરણ પામ્યો, અને

† અઝીઝજેખ એણે પોતાના પિતા શહાજહાનને કેદ કરી ભારે ગમખારીમાં મરવા દીધો હતો; તથા પોતાના ભાઈઓને એક પછી એક મારી નખાવ્યા હતા.

‡ ક્રોન્સટાન્ટિનસ ૧ લો—આ રોમન શાહે ઈ. સ. ૩૦૬ થી ૩૩૭ સુધી રાજ્ય અમલ ભોગવ્યો હતો. એનો જન્મ ઈ. સ. ૨૭૪ માં. ‘અપર માસિયા’માં થયો હતો. એણે ઈ. સ. ૩૧૩ માં મિલાનમાં ખ્રિસ્તી ધર્મ ફિવકાર્યો હતો. એણે ઈ. સ. ૩૨૮ માં રોમમાંથી પાંચતખત બાઈબેન્શીયનમાં લઈ જઈ સ્થાપ્યું હતું. એનું મરણ નિકે-મિડીયામાં નિપજ્યું હતું.

લઢાયક લોકોનાં સંબંધમા :—લઢાયક લોક એક જથ્થામાં રહેતા હોય અને તેમને ઇનામ મળવાની ટેવ હશે તો તેમનાથી વધારે લય રહે છે. તેમના દાખલા આપણે ‘ જેનીઝેરીસ ’* અને રામનાં ‘ પ્રિટોરિયન ’ ટોળીઓમાં જોઈએ છિયે. પણ હથિયારબંધ લોકોને કવાયત શિખવવી, તેમને જૂદા જૂદા મથકો પર અને જૂદા જૂદા સરદારોના હાથ તળે સોંપવા, અને તેમને બક્ષેસની ટેવ નહિ પાડવી, વગેરે વાતોથી લય નથી તે હિતકારકજ નિવડે છે.

અહોથી જેમ સારું માકું થાય છે, તેમ રાજથી પણ બને છે. તેમજ અહુ પ્રમાણે રાજ્યોને પૂજા મળે છે, પણ શાંતી મળતી નથી. રાજ્યને જે વાતો કહેવી છે તે આગલા જે વાક્યમાં સમાવવામાં આવી

‘ જેનીઝેરીસ—તુર્કસ્તાન ’ પહેલું કવાયદ પામેલું લશકર. મુલતાન ઓરખાને ૧૩૩૦ માં કેદ થયેલા ખ્રિસ્તી સીપાહોને જબરીથી મોહમ્મદન ધર્મ કબુલવાની તેમના બાળકોને મુસલમાન તરીકે ઉછેરી લઢાયક કેળવણી આપી હતી, પણ આ લશકરનું ચોકસ બંધાણ ૧૩૬૨ માં ઓરખાનના બેટા ૧ લા અમુર્થના વખતથી બંધાયું. જેનીઝેરીસનાં તે વેળા બે વર્ગ કરેલા હતા. તેમાંનો એક ભાગ કોન્સ્ટન્ટીનોપલની બરાખમાં વસેલો, જેનો બીજો ભાગ બીજા ભાગમાં વસેલો; જેમનો સંખ્યા ૧,૦૦,૦૦૦ ની રહેતી, અને બીજું બંધાણ વિનાનું લશકર ૩,૦૦,૦૦૦ થી ૪,૦૦,૦૦૦ નું રહેતું. આ તમામ લશકરના વડા સરદારને આગા કહેતા. તેને માતની સજ કરવા જટલો અધિકાર રહેતો. મુલ્કોના સમયમાં આ લશકર પોલીસ સીપાઈ તરીકે કામ બજાવતું. લઢાઈમાં પાયદળ લશકર તરીકે કામ કરતા. મુલતાનના બોડીગાર્ડો પણ એજ ટોળાના રહેતા. આગળ જતાં આ લશકરીઓની સત્તા એટલી વધી કે તેઓ મ્હોટા આધિપત્યો બની મુલતાનને પરદેશી દુશમનો કરતાં પણ વધુ દબાવનારા થયા. છેલ્લા મુલતાન મહમ્મદ બીજાના સમયમાં ૧૮૨૬ માં જેનીઝેરીઓના ખજાનારથી લઢાઈ ઉઠી તેમાં મુલતાને તેમને બરાખ તરફ હટાવી મેલી તેમાંના ૮૦૦૦ ને તો બળતામાં હોમાન્યા અને ૧૫,૦૦૦ ને કતલ કર્યા. તથા ૨૦,૦૦૦ ને દેશનિકાલ કર્યા હતા. ૧૮૨૬ માં ૧૭ મી જુને બાહરે પાડેલા જહોરનામા પછી જેનીઝેરીઓનું લશકર સદાનું વિખેરી નાખ્યું અને ‘ નિબામી ’ લશકરની સ્થાપના થઈ.

મેહેનત પડશે. ઇંગલંડનો સાતમો હેત્રિ પોતાના અમીરોને દાખી રાખતો હતો, આથી એમ બન્યું કે, તેની કારકીર્દિમાં જ્યાં ત્યાં ફેસાદ અને સંકટ તથા અડચણો ઉત્પન્ન થતાં હતાં, કારણ તેના અમીરો જો કે રાજ્યનિષ્ઠ હતા તોય તેઓ કારોબારમાં તેને મદદ કરતા નહોતા, આથીજ બંધીજ વાતો તેને પોતાને કરવી પડતી હતી.

બીજા ગ્રહસ્થાના સંબંધમાં:—તેમનો સમૂહ જૂજ હોવાથી તેમનાથી અઝી બિહીક નથી. તેઓ ટ્રાઇ કદાચ ઠાલી બબડાટ કરશે; પણ તે બડબડાટમાંથી અપાય થતો નથી, શિવાય અમીર લોકો પ્રબળ થવા માંડતા તેમનાથી સમતોલપણું રાખવા ગ્રહસ્થો ઉપયોગી થઇ પડે છે, અને પ્રજા સાથે તેમનો નિકટ સંબંધ હોવાથી રૈયતની ગડબડ શાંત કરવા માટે તેઓ સારી રીતે ઉપયોગી થઇ પડે છે.

શેઠ સાહુકારો માટે:—કાળજીમાં લોહી લઇ જનારી જેવી મોટી ધમની છે, તેવા રાજ્યમાં દોલત લાવનાર શેઠ સાહુકાર એ એક રાજ માર્ગ છે. આથી એમની રેલછેલ નહિ થશે તો રાજ્ય કારોબાર જો કે ઉત્તમ હશે તોય તે શૂંક અને નબળાં પડશે. તેમની ઉપર કરનાં બોજ નાખવાથી સરકારી ખજાનાને પ્રાયદો કદાચજ થાય છે. કારણ પ્રગણામાં જે મળે છે તે પ્રાંતમાં ખર્ચાય છે; એટલે વેપારપર કર બેસાડતાં કરના પૈસા વધારે વસુલ થાય છે, પણ તેથી સામટા વેપારમાં મંદી આવે છે.

પ્રજા સંબંધમાં:—રૈયતને મ્હોટા અને બળવાન એવા આગેવાનોની મદદ નહિ હશે, અથવા તેમના ધર્મમાં, તેમની ચાલચલણમાં અને તેમની ઉપજીવિકાના સાધનમાં હાથ નાખીએ નહિ, તો રૈયતની અઝી બિહીક નથી.

તાણાતાણુ થશે, અને એમ થતાં છાકટ મનુષ્યનાં ઝોંક પ્રમાણે તેમનામાં નબળાઈ અને અનિશ્ચિતપણાંની ભરતી થશે. સલાહનું જોર ફેટકું છે, એ સાલોમનના બેટાના અનુભવમાં આવ્યું; અને તેની આવશ્યકતા ફેટલી છે એ તેના પિતાની નજરે પડ્યું. કારણ ધૈર્ય ધૃષ્ટાનું પ્રિય રાજ્ય (જ્યુ લોકોનું) પ્રથમ ખરાબ સલાહથી અસ્તાવ્યસ્ત અને ભગ્ન થયું, તે આ મસલતોમાં બે નિશાનો છે તે ઉપરથી અત્રે બોધ લેવો અને ખરાબ મસલત કદાચ એ હમેશાં ઉત્તમ રીતે ઓળખવી. તે મસલત એવી હતી કે, સલાહકારના સંબંધમાં જોતાં તે કુમળી સલાહ (અર્થાત કાચી) હતી, અને કાર્યના સંબંધમાં જોતાં તો તે ભારે સલાહ (અર્થાત અનર્થકારક) હતી.

રાજાએ સલાહ લેવી જરૂરની છે, અને તેઓએ સલાહનો ઉપયોગ ડાહ્યાપણથી કરવો એ બતલાવવા માટે પ્રાચીન કવિઓએ રૂપકો બનાવ્યાં છે. એક રૂપક એવું છે કે જ્યુપિટરે મેટીસ સાથે લગ્ન કરીધું. જ્યુપિટર એ દેવતાઓનો રાજા હતો; અને ‘મેટીસ’ આ શબ્દનો અર્થ “મસલત” એમ થાય છે. ત્યારે આ રૂપક ઉપરથી એમ સમજવું કે, રાજા અને મસલત એમનો હમેશાં સંબંધ હોવો જોઈએ. બીજું રૂપક એવું છે કે “જ્યુપિટરે” ‘મેટીસ’ સાથે લગ્ન કરીધા પછી તેણીને તેનાથી ગર્ભ રહ્યો પણ તેણી પ્રસુત થાય ત્યાં સુધી જ્યુપિટર ચોખ્ખો નહિ. તે મેટીસને ગળી ગયો. આથી ખુદ જ્યુપિટરને ગર્ભ રહ્યો, અને પ્રસુતકાળે સર્વ આયુધથી સજ્જ થઈને એવી પાલાસ તેના માથામાંથી બાહર નિકળી. આ કથા અદ્વિતિત જણાય છે, પણ રાજ્ય નજરથી તે માર્મિક જણાય છે. રાજાએ

છે. “ તમે મનુષ્ય છો એ ધ્યાનમાં રાખજો, અને તમે ઇશ્વર અથવા ઇશ્વરના પ્રતિનિધી છો એ ધ્યાનમાં રાખજો. ” પેહેલી વાત તેમની સત્તા, અને બીજી તેમની ઇચ્છામાં સમાય છે (આ બે વાતો ધ્યાનમાં રાખવાથી રાજા લોક મનમાં આવે તે મુજબ પોતાની સત્તા બળવશે નહિ, અને મનમાં આવે તેમ વર્તન રાખશે નહિ).

(૨૦)

મસલત.

વિશ્વાસની સર્વ વાતોમાં એક મનુષ્યે બીજા માનવીને સલાહ આપવી એ વાત અત્યંત વિશ્વાસની છે, કારણ બીજી વાતોમાં માત્ર એક એક બાબત મનુષ્ય બીજા પર સોંપે છે ; જેમ કે પોતાની જમીનો, પોતાની માલમત્તાં, પોતાના છોકરાં, પોતાની ઇજ્જત, અથવા બીજી કાંઈ વિશેષ કામ; પણ જેમને તે સલાહકાર કરે છે તેમના સ્વાધીનમાં સંઘલું કરે છે. ત્યારે પેલા સલાહકારોએ કેટલી હદ સુધી વિશ્વાસ અને પ્રમાણિક થઈ રહેવું જોઈએ વાઈ ? મોટા ડાહ્યા જે કે રાજા થયો છતાં સલાહ લેવામાં તેના આધકારને અથવા ડાહપણને ગ્રાહ્ય પાળું છે, એમ તેણે સમજવું નહિ. ઇશ્વર વડીક સલાહકાર વગર રહેલો નથી; પણ તેણે પોતાના “ પવિત્ર ” પુત્રોને મ્હોટાં મ્હોટાં નામો આપેલાં છે, તેમાં “ સલાહકાર ” (ફરેસ્તા) એ એક છે. મસલત લીધાથી સુરક્ષિતપણું આવે છે એમ “ સાલોમને ” કહેલું છે. ચીજોની ખેંચતાણુ પહેલાં અથવા પાછળથી થનારજ; મસલતના ટ્રેટીકમ ઉપર તેમની ખેંચતાણુ થઈ નથી, ત્યારે નસીબની લેહેર ઉપર તેની

તેજ જણાવવું. શિવાય “ શું કરવું ” એવા વિષે જે સલાહ લીધે છે તેણે આપણુ શું કરનાર છિયે એ જણાવવું જોઈએ એમ નથી. રાજ્યએ પોતાનું અનુમાન ખુલ્લું કરવું નહિ. ખાસ વજરના સંબંધમાં એટલું જણાવવાનું છે કે, છુપી વાતો તેમની તરફથી બાહર પડવાનો વધારે સંભવ છે એ ધ્યાનમાં રાખવું. સલાહ આપનારા મંત્રી ઘણા હોય તોય ભેદ ખુલ્લો કરવો નહિ એ આપણી ફરજ છે એમ સમજનારા જે તેઓ છે, તો તેમનાથી વધારે અપાય થનાર નથી, પણ એકજ મંત્રો હોય તે જે ભરભડીયો છે તો તે વધારે અપાય કરશે.

એ ખરું છે કે, કેટલીક વાતો એવી હોય છે કે તે અત્યંત છુપી રાખવી જોઈએ. રાજ્ય અને એકાદ બીજો મનુષ્ય એમના શિવાય અને બીજા કોણની જાણમાં તે જતાં સંભાળવું એવી રીતે તેમને છુપી રાખતાં કામ ઉત્તમ બને છે; તે બાહર પુટતી નથી એ એક; અને બીજું, તેમાં થોડા લોકોનું અંગ હોવાથી જે મસલત મળે છે તે હમેશાં એકજ દિશાએ જનારી હોય છે. તેની ખેંચતાણ થતી નથી, પણ એવાં કામો કરનારો રાજા હોય અને જાતે કામ કરનારો જોઈએ, અને તેવાજ મંત્રી પણ હોય, વિશ્વાસુ અને મુખ્ય કરી રાજ્યની ધારણાથી નહિ ડગમગનારા જોઈએ. ઇંગ્લંડનો સાતમો હેન્રી એવો હતો. તે મ્હોટાં મ્હોટાં કામો ‘ મોર્ટન ’ અને ‘ ફ્રાંકસ ’ એમના શિવાય બીજા કોઈને જણાવતો નહોતો.

અધિકાર નબળો પડવાના સંબંધમાં:—આધિકાર આછો નહિ થવા દેવાનો ઉપાય ઉપલી ન્યૂપિટરની વાતમાં જણાવ્યો છે. શિવાય.

મસલતનો ઉપયોગ કેમ કરવો, એ તેના ઉપરથી સમજ પડે છે. પ્રથમ રાજ્યે એકાદ કામ પોતાના સલાહકારોને જણાવવું (ગર્ભ સંભવ તે એજ), તેમનાં પેટમાં તે રહેતાં ત્યાં તેમને આકર વગેરે પ્રાપ્ત થઈ તે ત્યાં તૈયાર થતાં, એટલે તે મસલતદારને આહર લાવવા દેવું નહિ. કારણ તેમ કરવાથી તે તેણે કીધું એમ થશે. આથી રાજ્યે ફરી તેને પોતાના હાથમાં લેવું, અને હોકમ આપીએ છિયે તે ખુદ પોતે આપે છે એમ દુનિયાને બતલાવવું. [રાજનાં પ્રમાણ ગાહપણનાં હોવાં જ્ઞેષ્ય, અને તેમને હથીયારોની મદદ હોવી જ્ઞેષ્ય, એ બતલાવવા માટે તેમને સજ્જ થએલી પાલાસ (રામન લોકોની સરસ્વતી)ની ઉપમાં આપેલી છે.], અને તે હોકમ પોતાના અધિકારથી આપવામાં આવેલો છે એટલું જ નહિ પણ તે ખુદ પોતાનાં મગજમાંથી નિકળેલો છે એમ બતલાવવાં, એટલે તેની કીર્તિ વધારે વધશે.

હવે મસલત લેવામાં કયા કયા ગેરફાયદા છે અને તે કેમ દૂર કરવા એ જણાવીશ. સલાહ લેવામાં ત્રણ ગેરફાયદા છે. પેહેલો છુપી વાતો ખુલ્લી કરવી પડે છે, બીજો રાજનો અધિકાર નરમ પડે છે, ત્રીજો અપ્રમાણિકપણાંની સલાહ,—એટલે જેના યોગે સલાહ લેનાર કરનાર કરતાં મસલત આપનારનું કલ્યાણ થશે, એવો ભય હોય છે. જો ગેરફાયદા દૂર કરવા માટે કાનસના કેટલાક રાજ્યે ખાસ મંત્રિઓની યોજના કરી, પણ આ ઉપાય દરદ કરતાં ખરાબ નિવડ્યો.

છુપાપણના સંબંધમાં:—રાજ્યે સઘળા વજીરોને બધીજ વાતો જણાવવી જ્ઞેષ્ય એમ નથી. પોતાની મજા મુજબ કોણને શું કહેવું

તો વહુર ખરી સલાહ આપશે એવો સંભવ છે. સ્વભાવ ખબર હશે તો ઘણીની મરજી પ્રમાણે બોલશે. રાજ્યે સઘળા મંત્રીઓની સલાહ સલામાં એક જગે, અને ખાનગી રીતે પૃથક્ પૃથક્ લેતાં ઘણી ઉપયોગી થઈ પડશે. કારણ ખાનગી રીતે આપેલું મત વધારે ખુલ્લા-મતે આપેલું હોય છે, અને બીજાઓની સામે આપેલું મત વધારે સંક્રાંચાયેલું હોય છે; એકાંતમાં મનુષ્ય પોતાનું મત નિર્ભયપણે આપે છે, પણ મંડળીમાં બીજાનાં મત પ્રમાણે બોલે છે; આથી બેઠ રીતે મત આપવાં એ ઠીક. જેઓ યોગ્ય દરજ્જાના હશે તેમનું મત એકાંતમાં લેવું, એટલે તેમની સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ થશે. મોટા દરજ્જાના હોય તેમનું મત સલામાં લેવું, એટલે તેમનું માન બાળ રહેશે. રાજ્યે કામના સંબંધમાં મસલત લઈ મનુષ્યોના સંબંધમાં લીધી નહિ હોય તો ફેકટ; કારણ કામ કાંઈ આપોઆપ થતું નથી, તે કરનારો જેમ મનુષ્ય હશે તેમ તે થશે. આથી મનુષ્યની સારી ચુંટણી કરવી; પણ પ્રજાનાં એક કામને કયો મનુષ્ય કયા પ્રકારનો હોવો જોઈએ એટલીજ પરપુછ પુરતી નથી, પણ, જે મનુષ્યની યોજના થવાની તે કેવો છે તે જોવું. કહેવત છે કે “સલાહ આપવાને મુઘલાં માણસ ઉત્તમ” એ ખરું છે. કારણ જીવતો મસલતદાર જે પ્રસંગે આસક્તિ તે પ્રસંગે અંથો તડને ફડ જવાબ આપે છે. આ થકી અંથ અવલોકન કરતાં રહેવું, મુખ્ય કરી જેણે જાતે કામો કર્યાં હોય, એવાના અંથો જોવા.

હાલના પ્રધાનમંડળ ઘણુંકરી મિત્રમંડળ જેવા હોય છે. તેમાં કામના સંબંધમાં વાતચીત થાય છે, પણ ખરો વાદવિવાદ થતો

પ્રધાન મંડળમાં પાદશાહ પ્રમુખસ્થાને હોવાથી રાજનું તેજ આપું નહિ થતાં ઉલટું વધારે વધે છે. પ્રધાન મંડળ યોગે જેમની સત્તા નિર્મૂળ બની છે એવો કાંઈ રાજો આજવેર થયો નથી; એક વખત વજર ધણોજ બળવાન થયો, અથવા અનેક મંત્રી મળી અત્યંત અખંડિત એકસંપીથી વરતવા માગશે તો તેમ બનવાનો સંભવ છે, પણ આ વાતો જલ્દીજ ખુલ્લી થનારી છે અને તેનો ઉપાય પણ તુરતા તુરત કરી શકાય તેમ છે.

લોકો પોતાના હિત ઉપર ધ્યાન રાખી સલાહ આપશે, એ છેલ્લો ગેરફાયદો છે. એ વિષે એટલુંજ જણાવવાનું છે કે “તેને પૃથ્વી ઉપર વિશ્વાસ જડનાર નથી.” એમ જે જણાવેલું છે (ખ્રિસ્તી શાસ્ત્રમાં) તે સમયના સંબંધમાં છે, વિશિષ્ટ સુચના સંબંધમાં નથી. સ્વાભાવિક વિશ્વાસ, ખુલ્લા દિલનો, સાદો અને સત્ય બોલનાર, અને કાવત્રાખાજ તથા અંતર ગાંઠી નહિ એવા પણ પુરૂષ હોય છે. મુખ્ય કરી આવા પુરૂષો રાજ્યે પોતાના દરબારમાં રાખવા, શિવાય પ્રધાનોમાં ઘણુંકરી એકસંપી હોતી નથી. પોતામાંના એકમેક ઉપર તેઓ સાહુચેતી સાથે નજર રાખતા રહે છે. આથી તેમાંના એક પોતાની અથવા પોતાના પક્ષના લાભની સલાહ આપતાં તે વાત ઘણુંકરી રાજના કાન ઉપર જાય છે, પણ ઉત્તમ ઉપાય કહીએ તો કયો વજર કેવો છે એ રાજ્યેજ ઓળખી લેવો ઠીક.

મસલત આપનાર વજરે રાજના સ્વભાવ માટે નિપૂણ રહેવું નહિ, ધણીના કામમાં કુશલ રહેવું એજ વજરની ફરજ છે. ધણીના સ્વભાવ સાથે તેમને ફરજ નથી. ધણીનો સ્વભાવ માલમ નહિ હોય

મુજબ કરશે; પણ તે ચોખ્ખાકાર હશે તો નીચલા છેડા પર જે સલાહકાર બેસે છે, તેમનું મત લેવું પડશે. આ ધણું ઉપયોગી છે. પ્રધાન મંડળના પ્રમુખસ્થાને રાજા બીરાજેલો હશે તો તેણે પોતાના મનની વલાણ આઝી બતલાવવી નહિ. નહિ તો સલાહકાર તેની વલણ પ્રમાણે બોલશે અને તેને ખુલ્લા મનથી મસલત નહિ આપતાં તેને “એમજ ખરું” એમ કહી ટેકા આપ્યા કરશે.

(૨૧)

વિલંબ અથવા ઢીલ.

નશીબ એ બજાર પ્રમાણે છે; થોડો વખત થોળીયાથી બજાર ભાવ અનેક વખત ઉતરે છે, અને ફરી તે કદી કદી “સિમેલ”ની માગણી પ્રમાણે હોય છે; સિમેલે પ્રથમ સઘળા માલની ચોકસ કિંમત માગી, અને પછી તે માલમાંથી થોડો માલ બાળી નાખ્યો; પછી રહેલામાંથી પણ થોડો બાળ્યો, અને બાકી રહેલાની તેટલીજ કિંમત માગી. કહે છે કે, વખત પ્રથમ પોતાની આગલી બાબતનાં કુલ્લમાં આગળ કરે છે, અને તે પકડયા નહિ હોય તો તે પીઠ ફેરવે છે;

જો સી ગુપ્ત વિધાની મદદથી ભવિષ્ય બાણવાતું જ્ઞાન મેળવતાં તેમને શેમન લોકો સિખિલી કહેતા. એક વેળા શેમના ટાનકિવન પાદશાહ પાસે સિખિલા ભવિષ્યનાં ૯ ગ્રંથો લઈ આવી, પણ તેમની કિંમત અત્યંત માગવા લાગી. આથી પાદશાહે તે લીધાં નહિ. પછી સિખિલે તેમાંના ત્રણ ગ્રંથો બાળી નાખ્યા, અને બાકીનાં છની પણ તેટલીજ કિંમત માંગી. ત્યારે પાદશાહે કબુલ કર્યું નહિ. છેલ્લે તેણે ફરી ત્રણ ગ્રંથો બાળી નાખ્યાં, અને નવ ગ્રંથોની જેટલી કિંમત માગી હતી તેટલીજ બાકી રહેલાં ત્રણ ગ્રંથોની કિંમત માગી ત્યારે પાદશાહેને અભયબી ઉપચ, આથી તેણે તે વેળાતાં લીધાં. એમ કહે છે કે આ ત્રણ ગ્રંથોમાં શેમન રાજ્યપર ભવિષ્યમાં પડનાર વિઠામના અને તે ટાળવાનાં ઉપાય એમનું વર્ણન હતું.

નથી; અને અમલ બજાવણી કરવાની અત્યંત ઉતાવળ કરવામાં આવે છે. મહત્વનાં કામમાં એક દિવસે કામનો પ્રસ્તાવ વધારવો અને બીજે દિવસે તેમની ચર્ચા કરવી એ ઉત્તમ કારણ. રાતની વેળા વધારે વિચાર સુજે છે. અરજ સાંભળવા માટે દિવસ મુકરર કરી રાખવો એ મને ઉત્તમ દેખાય છે. એમ કરવાથી કયે દિવસે હાજર રહેવું જોઈએ એ અર્જદારને ખાસ જણાશે, અને તે દિવસે સાર્વજનિક કામકાજની પણ ચાડચાણ રહેશે નહિ. કામનો પૂર્ણ વિચાર કરવા માટે કમિટી નેમવી, તે સમતોલ રહેવી જોઈએ; પણ તેમાં બેઉ પક્ષ તરફના દુરાગ્રહી લોકોની યોજના કરી સમતોલ કર્યા કરતાં, અપક્ષપાતી લોકોની યોજના કરી સમાધાન કરવું એ સાચું. તેમજ, વ્યાપાર, ખજાનો, લઢાઈ, અરજ અને કાંઈ પ્રદેશ, વગેરેનો વિચાર કરવા માટે હમેશનાં ‘કમિશનો’ હોવાં જોઈએ એમ મને લાગે છે. જે લોકોને પોત પોતાના ધંધા સંબંધમાં વાકેફ કરવાનાં હોય, (દાખલા તરીકે, વકિલે, દર્યાવર્દી લોકોએ, સીકા પાડનારા લોકોએ વગેરે) તેઓએ પોતાનાં એટલે પ્રથમ ‘કમિટી’ને જણાવવું, અને પછી વખત આવતાં પ્રધાનમંડળને જણાવવું પણ તેઓએ ટોળું બની અથવા ભુમાભુમ કરતાં ‘કમિટી’ સનમુખ જવું નહિ; કારણ એમ કરવું એટલે વાકેફ કરવા જેવું નથી, પણ સલાહથી કાન બેહેરા કરવા જેવું થશે. સભાની ટેબલ લાંબી હોવી જોઈએ અને તે ચોખ્ખાકાર હોવી જોઈએ; અથવા કોઈની ખુર્સી દેવાલ પાસે ગોઠવવી, આ વાતો વેહવારિક છે, પણ તે મહત્વની છે. કારણ ટેબલ જો લાંબી હશે તો તેના ઉપલા છેડા ઉપર જે થોડા મુત્સદ્દી બેઠા હશે તેઓજ સધળું કામ પોતાના મન

તેની શરૂઆત સો આંખોવાલા આર્ગસઃ તરફ સોંપવો, અને તેમની આખેરી સો હાથના 'પ્રિએરિયસ'† તરફ સોંપવી. એનો અર્થ એટલોજ કે, આંખો ખુલ્લી રાખી વખતની વાર જોવી અને તે આવી લાગતાં ઝડપથી કામ બજાવવું. પ્લુટો * ની ટોપી જે પેહેરતો હતો તે અનંદીઃ બનતો હતો, એવી પ્રાચીન કથા છે. આ વાતમાં, છુપી રીતે સજાહ કરવી અને ઝડપથી કામ બજાવવું, એ દર્શાવ્યું છે.‡ કામની એક વખત મજબૂત તૈયારી થઈ એટલે ઝડપ જેવી બીજી છુપી રીત નથી. દાખલા તરીકે, બંદુકની ગોળી હવામાંથી એટલી ઝડપે વધે છે કે, તે દેખાતી વટીક નથી. ઝડપ એજ ગુપ્તપણું.

(૨૨)

ખંદાઈ.

ખંદાઈ એટલે નિંધ અથવા નીચ ડાહપણ એમ અમે સમજીએ છીએ, અને ખરેખર, ધૂર્ત મનુષ્ય અને ડાહ્યા માનવી એમની વચ્ચે લાંબો અંતર છે; તે પ્રમાણિકપણાના સંબંધમાં છે એમ નથી, તો બાહ્ય-શીના સંબંધમાં પણ છે; કેટલાક લોકો એમ સમજે છે કે તેમને રમવાનાં પાનાં ગોઠવતાં આવડે છે, પણ બરાબર રમતાં આવડતું નથી; તેજ પ્રમાણે કેટલાકો એવા હોય છે કે પોતાનાં તરફનાં મતો મેળવ-

* આર્ગસ અને પ્રિએરિયસ—એ ગ્રીક અને રોમન લોકોના રાક્ષસ માનવામાં આવે છે. આર્ગસને ૧૦૦ આંખો અને પ્રિએરિયસને એકસો હાથ હતા એમ તે લોકો સમજતા હતા.

† પ્લુટો—એ પણ રોમન દેવતા.

‡ જમતું તેડું કેમ અને ક્યારે આવશે તે જણાતું નથી, અને તે આવી લાગતાં બીજાકૂલ કુદસદ મળતી નથી.

પછી તેનું લીસું ટાળકું માત્ર પકડવા મળે છે; અથવા પેહેલાં આટલીનું મ્હો આગળ કરે છે; અને તે પકડીયું નહિ હોય તો પછી આટલીનું તળીયું સામું ધરે છે. તે મોટું હોવાથી પકડવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે.

આપણને જે કામ કરવું હોય, તેની શરૂઆત કીક વખત જોઈ કરવી એના જેવું બીજું કાંઈપણ નથી. ભવિષ્યમાં આવનાર સંકટનો ચોક્કસ વિચાર કરવો, તે નજીવાં દેખાય છે તે ઉપર ભૂલવું નહિ, કારણ એક વખત તે નજીવાં જણાવા માડતાં ભવિષ્યમાં તેજ ભારી થાય છે. સંકટ નાહતું હોઈ મોટું દેખાય તેમાં હરકત નથી; તેમ થવાથી અનહિત થશે નહિ પણ તે નજીવાં છે એમ સમજી માનવી અનેક વેળા ફસી પડ્યું છે. કેટલાંક સંકટો એવાં હોય છે કે, તે જો કે આપણી પાસે આવતાં નથી પણ તેમનો લાંબો વખત સુધી વારજોયા કરતાં જલ્દીજ આપણે સામે થઈ તેમને અર્ધા રસ્તા ઉપરજ ભેટી પડીએ એ સારું, કારણ માનવી જો લાંબો વખત તેની વારજોતો ગેસી રહેશે તો નવાણું ટકા તે સુધ જશે. પણ બીજી રીતે સંકટની છાયા મોટી દેખાય છે, આથી તેમાં ફસી અકાળ આપણો મરો શરૂ કરી, અથવા વખત આવવા પેહેલાં કમર બાંધી સંકટની સામે થઈ તેને આપણી ઉપર ચાલી આવવા શિખવવું, એ બીજી બાજુની સીમા છે. અંદ્ર ક્ષિતિજ પાસે હોઈ તેનો પ્રકાશ શતરૂ તરફનાં લોકોની પીઠ પાછળ પડવાથી તેમની છાયા લાંબે પડેલી જોઈ કેટલાક ફસેલા છે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સમય સારો છે કે નહિ એનો હંમેશાં વિચાર કરવો, અને સાધારણપણે મ્હોટાં મ્હોટાં કામો કરવાનાં હોય

એકાદ વાત કહી તેનું મન રંજન કરી ખુશ કરવો. એ થકી કે તમે બેઠતી વાત કાઢતાં તેને બહાનાં કાઢવાનું દેહભાન આજું રહે નહિ. મારી ઓળખાણનો એક વજર અને ‘સેક્રેટરી’ હતો, ઇંગ્લંડની ઇલિઝાબેથ રાણીની સહી ખીલ ઉપર લેવા આવતાં, હમેશાં રાજ્ય કારોબારની કાંઈ પણ વાતો પેહેલાં છેડી રાણીને વાતમા રોકતો; એ થકી કે, રાણીજીએ ખીલ તરફ આજું ધ્યાન નહિ આપતાં ‘ખીલ’ ઉપર સહી કરવી.

તેજ મુજબ મનુષ્ય ઉતાવળમાં હોય એટલે કામની શરૂઆત કરવી, કારણ તે વખતે કામનો ચોક્કસ વિચાર કરવાની તેને પુરસદ હોતી નથી અને તે બેકામ હોય છે.

એકાદ કામ ખીજે માનવી સારી રીતે અને મન પ્રમાણે પાર પાડશે એવો અંદેશો ઢાંઢને હોય તો, અને તે તોડી પાડવાનું તેના મનમાં હોય તો તેણે એવું બહાનું કરવું કે “એમ થશે તો ઠીક” અને તેણે તે કામની પોતેજ શરૂઆત કરવી, તે એવી રીતે કે કામ સેવટે પાર ઉતરેજ નહિ.

તમે ઢાંઢ સાથે વાત કરતા હોવ અને ગુસ્સાના બાહારમાં આવતાં જાણે શું આપણે જાગૃત થયા હોઈએ તેમ બતલાવી તમારે આવું સંભાળણ એકદમ બંધ કરવું તો તેથી વધારે જાણવાની તેની જગ્યાસા વધશે.

તમે પોતે થઈ એકાદ વાત કહેવા કરતાં, તમારી પાસથી તેઓ સવાલો કરી જાણી લેશે તો લોકોને સાચું લાગશે; આથી તમારો હમેશનો જે ચહેરો અને દેખાવ હશે તેથી જુદોજ

વામાં અને સંપ કરવામાં બાહોશ હોય છે, પણ બીજા કામમાં નબળા હોય છે. ફરી મનુષ્યની પરિક્ષા કરવી એ વાત જૂદી અને કામની પરિક્ષા કરવી એ જૂદી; કારણ ધણા લોકો માનવી સ્વભાવ માટે હુશિયારી બતાવે છે, પણ કામનો ખરો ભાગ સમજવામાં ધણા હુશિયાર થોડા હોય છે. જેણે ગ્રંથો કરતાં માનવી અધ્યયન વધારે કરેલું હોય છે તે એવી તરફનો મનુષ્ય બને છે. આવા લોક મસલત આપવા કરતાં ખેડવા માટે વધારે યોગ્ય હોય છે, અને તેઓ પોતાની જાણીતી બાબતમાં વધારે સારા હોય છે, નવા મનુષ્ય સાથે તેમની ઓળખાણ પડતાં તેમની નેમ ચુકે છે. એટલે મૂર્ખ અને ડાહ્યા ઓળખવાનો એક જુનો નિયમ એવો છે કે, “અંજાણા લોકોમાં તેમને નગ્ન હાલતમાં મોકલો, એટલે જ્ઞેશો.” તે તેમને કદાચળ લાગુ પડે છે. અને જે અર્થે આ ખંદા માનવી પરચુરણ ચીજો વેચનાર વેપારી જેવા હોય છે તે અર્થે તેમની દુકાન ખુલ્લી કરી બતાવવામાં કાંઈ ગેરવાજબી નથી.

જેમની સાથે તમો વાત કરો છો તેમના ચહેરા ઉપર નજર રાખવી એ દૂર અદેશ નજરની એક ખુબી છે, એમ જેઝુઇટ લોકો કહે છે. કારણ ધણા ડાહ્યા માણસ એવા હોય છે કે તેમનાં અંતઃકરણ છુપાં હોય છે, પણ તેમનો ચહેરો પારદર્શક હોય છે, પણ તમે એમ કરતી વેળા કદી કદી તમારું માથું મિસ્કીનપણે નીચે નમાવો; જેસુઇટ પણ એમજ કરે છે.

બીજી ખુબી એવી છે કે, જ્યારે તમોને કાંઈ પણ હાથોહાથ જોઈએ, ત્યારે જેમની પાસેથી તે મેળવવાનું હોય છે, તેને બીજા

મારી ઓળખાણનો એક બીજો ગ્રહસ્થ હતો, તે કાંઈ ઓક્ષવા માડતાં મનમાંની મુખ્ય વાત તદ્દન છુપાવતો અને ચાલી જતો, અને ફરી પાછો આવી તે વાત જણાવતો; જાણે તે વાત તદ્દનજ ભૂલી ગયો હોય !. કેટલાક લોકો એવી તજવીજ કરે છે કે, જેમની સાથે તેમને કામ હોય છે તેમને આકસ્મીત ભેટી; અને તે એવે વખતે કે જ્યારે તેમના હાથમાં એકાદ કાગળ હોય, અથવા હમેશની વહિવટ બાહારનું કામ તે કરતો હોય; એ થકી કે, જે વાત કહેવા તે તૈયાર હોય છે તે માટે તેમને સવાલ પુછવામાં આવે.

ખંદાઈની બીજી એક ખુબી એવી છે કે, જે શબ્દ બીજાએ સાંભળવા અને ઉપયોગમાં લેવા એવી ઇચ્છા હોય તે મનુષ્યે પોતેજ બોલી બતલાવવા; અને તે બીજાના ઉપયોગમાં લાવતાં તેનો ફાયદો મેળવવો. મારી ઓળખાણના બે ગ્રહસ્થો હતા, તેઓ ઇલિઝાબેથ રાણીના સમયમાં ‘સેક્રેટરી’ ની જગાના ઉમેદવાર હતા, તથાપિ તેઓ અપ-સમાં મિત્રાચારીથી વર્તતા, અને કામના સંબંધથી એકમેક સાથે બોક્ષતા; તેમાંથી એક જણ બોલ્યો કે, રાજ્યની પડતી હાલતમાં સેક્રેટરી બનવું જોખમનું કામ છે, અને તેથી તે આપણને જોઈતું નથી; બીજો તરતજ તે શબ્દને મક્કતો થયો, અને તે પોતાના કેટલાક મિત્રો પાસે એવું બોલ્યો કે, રાજ્યની પડતી હાલતમાં સેક્રેટરી થવાની ઇચ્છા ધરાવવાનું આપણને કારણ નથી. તે પેહેલા ગ્રહસ્થે તેજ વાત પકડી રાણીનાં કાન ઉપર તે વાત પડે એવી તજવીજ કરી; “રાજ્યની પડતી દશા” આ શબ્દ રાણીએ સાંભળીયા ત્યારે તેણીને એટલું તો

ખંતલાવી સવાલ કરવા માટે તમે ઉલટ ખતલાવજો; એ થકી કે, ચર્ચામાં ફેરફાર થવાનું કારણ પુછવાને ખીજાને ઉલટ અને તક મળે. એજ મુજબ ‘નેહમ્યાસે’* કયું હતું. “અને તે પેહેલાં, રાજા સન્મુખ હું એટલો દુઃખી કદી થયો નહોતો.”

નાજૂક અને અણગમતી વાતોમાં કોઈ પણ ખીજા મનુષ્ય તરફથી એટલે તેનો બોલ ઓછા વજનનો છે એવા તરફથી શરૂઆત કરવી, અને જેનો શબ્દ વધારે વજન પામનાર છે તેણે પાછળ રહેવું અને થોડી નવરાશે ચાલવું; જાણે કે તે અકસ્માતિક આવી લાગે; એ થકી, પેહેલાં ગ્રંથસ્થે જે જણાવ્યું તે માટે તેને પ્રશ્ન પુછી શકે. ‘મેસાલીના’† અને ‘સિલીયસ’‡ એમનાં લગ્નની ખબર ‘કલોડિયસ’§ ને કહેતાં ‘નારસિસે’ એમજ કયું.

જે વાતમાં માનવીને પોતાનું અંગ છે એમ ખતાવવું નહિ હોય તેણે દુનીયાં પર હવાલો આપવો, એ એક ખંદાઈની ખુખી છે; એટલે એમ કહેવું કે “દુનીયાં એમ કહે છે” અથવા “લોકોને મોહડે એમ સાંભળીયું.”

મારી ઓળખાણનો એક શખસ હતો, તે જ્યારે કાગળ લખતો ત્યારે મહત્વની ખબર તાજે કલમમાં લખતો; જાણે કે મજબૂર પરચૂટણ હોય.

* નેહમ્યાસ—એ એક જયુ હતો. તે ધરિનના રાજ આર્ટાક્ષર્સીસને શરણ આપવાના કામ પર હતો. જેસલેમના શહેરનો કોટ પડ્યો અને લોકો ભારે સંકટમાં છે, એ સાંભળી, તેને શ્રાણું દુઃખ ઉપજ્યું. એક દિવસે તે રાજાને શરણ રેડવા ગયો ત્યારે તેનો એહેરો દુઃખી બેઈ રાજાએ તેનું કારણ પુછ્યું. તેણે સર્વ ખતેલો હકીકત કહી, ત્યારે જેસલેમ જવાની રજા મળી.

† મેસાલીના } રોમના પાદશાહ કલોડીયસ. એનો સ્ત્રી મેસાલીના હતી. આ રાણી.
‡ સિલીયસ } અત્યંત કુછેદી રાણી હતી. સીલીયસ તેણીનો યાર હતો. કલોડીયસે.
§ કલોડીયસ } તેણી સાથે છુટા છેડા કરતાં તેણીએ સીલીયસ સાથે લગ્ન કર્યાં હતા.

છે. એક મનુષ્ય પોતાનું નામ બદલી ‘પોલ્સ રસ્તામાંથી જતો હતો,’ બીજાને એક તેની પાછળથી એકાએક આવી ચઢ્યો અને તેણે તેને તેના ખસ નામથી હાંક મારી, તે સમેતજ તેણે પાછળ ફરી જોયું.

પણ ખંદાઈના આ નાહના નાહના પ્રકાર અને અલ્પ ખુશીઓ અસંખ્ય છે. તેની એક ટીપ કરી હોય તો ઠીક: કારણ ખંદા લોકોને ડાહ્યાઓમાં ગણવામાં આવે તે કરતાં રાજ્યમાં વધારે નુકસાનકારક બીજું કંઈ નથી.

પણ ખરેખર કેટલાક એવા હોય છે કે, કામના દાવપેચ તેમને ખબર હોય છે, પણ મુખ્ય ભાગમાં તેમનાથી દાખલ થવાનું નથી: જેમ કે, એકાદ ઘેર હોય છે, તેના લાયકના દાદર અને ખારી હોય છે, પણ માહે એક પણ સારી ઝોરડી હોતી નથી. આથી તમોને એવું જણાશે કે સિધ્ધાંતમાં તેઓ ઉત્તમ નાહાસવાના છુપા માર્ગ શોધી કાઢશે, પણ વિપયની પરીક્ષા કરવામાં અથવા જાણવામાં તે બિલકુલ સમર્થ નથી. તથાપિ સામાન્યતઃ તેઓ પોતાના અસમર્થ-પણાનોજ ફાયદો મેળવે છે, અને અમે પોતે માર્ગ અતલાવવાના કામમાં ચપળ છિયે એમ અતલાવે છે. કેટલાક લોક પોતાની કૃતિની એમ કરતાં, બીજાની ખાંભી કાઢવામાં અને (આપણે હમણા કહિએ છિયે) તેની આપણ કાઢવામાં પોતાની ફરજ સમજે છે; પણ સાલો-મન કહે છે;—“ડાહ્યા પોતાનાં પગલાં તરફ ધ્યાન આપે છે, અને મૂર્ખ જુઝ્યાઈ તરફ વળે છે.”

માહું લાગું કે, પેલા બીજા અહસ્થની વિનંતી ફરી સાંભળવાનીજ અર્થ કરી.

ધૂર્તપણનો એક પ્રકાર છે તેને અમે ઇંગ્લંડમાં “લોઢી ઉપરની રોટલી ફેરવવી” એમ કહીએ છીએ. તે પ્રકાર એવો છે કે, જે એક માનવી બીજાને કહે છે, તે બીજાએ પોતાને કહ્યું એમ તે કરી બતાવે છે, અને ખરું જોતાં જ્યારે એવો પ્રકાર એક વચ્ચે બને છે, ત્યારે પ્રથમ કોણે કોણ પાસે વાત કરી એ ઠેરવવું સહેલ નથી.

કેટલાક પાસે એટલી વાતો તથા કથા તૈયાર હોય છે કે તેમને કાંઈ પણ કહેવું હોય છે તોય તેઓ તે વાત ગુંથી લીધે છે; આથી એ મતલબ બર લાવેછે: તેઓ ખુદ સાવધ રહે છે, અને બીજા તેમનું કહેવું ખુશીથી કબુલ કરે છે.

આપણને જે જવાબ જોઈએ તે માનવીએ પોતાના જ શબ્દોથી અને અગમચેતીથી બતાવવા, એ ધૂર્તપણાની એક ઉત્તમ ખુબી છે. કારણ, તેના યોગે બીજો મનુષ્ય આંછી ગુચવણમાં પડે છે.

કેટલાક માણસો પોતાના મન માહેલી મતલબ બોલી બતાવવા કરતાં કેટલીક વેળા તેની વાર જીવે છે; અને તક મળતાં એટલે ઇચ્છિત વાત છોડી તેઓ ઘણે લાંબે દોરવાય છે; અને તેની તરફ વળવા આગમજ બીજા અનેક વિષયો જાણી લીધે છે, એ જોઈ અન્યબી ઉપજે છે. એમ કરવું અત્યંત હિમ્મત અને દમનું કામ છે, તથાપિ તે ઘણું ઉપયોગી છે.

એખાદ આકસ્મિક, ઘિટ્ટાઈનો અને અકલિપત સવાલ પુછતાં મનુષ્ય ઘણી વેળા ભાનભૂલો બને છે, અને તેનું ખરું સ્વરૂપ બાહર પડે.

નોકરી દ્વારે મદદ કરવી એવી જો સમજીને પડ્યા હોય તો તે વાત જુદીજ. ધણીનો લાલ અને નોકરનો લાલ એમની વચ્ચેનું પ્રમાણ તદ્દન નિકળી જાય છે, આથી આ ગુણનો પરિણામ એટલો અપકારક બને છે. ધણીના લાલ કરતાં નોકરના લાલ તરફ ધ્યાન પોંઠ્યાડવું એ એક વિષમભાવ થશે. પણ નોકરના થોડા લાલ માટે ધણીના મોટા લાલ ઉપર તદ્દનજ પાણી ઢોળવું, એ અત્યંત વિષમભાવ. પણ જુરો અધિકારી, ખજાનચી, પરદેશ મોકલવામાં આવનારા એલચી, સેનાપતિ અને ખીજા અપ્રમાણિક અને લાંચીયા નોકરોની એજ વાત. ધણીનાં મોટાં અને મહત્વનાં કામો ગમે તો હુબતાં હોય તોય તેઓ પોતાનો નજીવો સ્વાર્થ મેળવ્યા વિના રહેતા નથી. તેઓ પોતાનો જે લાલ કરી લીધે છે, તે તેમની યોગ્યતા પ્રમાણેજ નાહનાં હોય છે, પણ તે લાલ મેળવવા માટે તેઓ જે નુકસાન પોંઠ્યાડે છે તે ધણીની યોગ્યતા મુજબ મહોટું હોય છે. જેઓ અત્યંત આપસ્વાર્થી છે, તેમનો સ્વભાવ એવો હોય છે કે, પોતાનાં ધંડા ભૂજવા માટે તેઓ ખીજાનું ઘેર બાળશે; પણ આવા પ્રકારના લોકો ધણુંકરી ધણીના માનીતા હોય છે; કારણ તેમનું ધ્યાન ધણીને ખુશ રાખી પોતાનું કામ કાઢી લેવા તરફ હોય છે, અને ધણીને મેહેરબાન રાખવા માટે અથવા પોતાનું ઘેર ભરવા માટે તેઓ ધણીનો કારભાર હુખાડવા ચુકતા નથી.

સ્વાર્થનું ડાહપણ એ અનેક રીતે નીચ છે. ઉંદરનું ડાહપણ વડીક તેવુંજ છે; ઘેર પડવા માંડે એટલે તેમાંના ઉંદર નિકળી જાય છે. શિયાળનું ડાહપણ પણ એવું છે; શિયાળ ખીજાના દરમાં રહેવા

(૨૩)

સ્વાર્થનું ડાહપણ.

કાઠી:—આ પ્રાણી પોતા પુસ્તી ડાહી હોય છે, પણ તે વાડ અથવા બગીચામાં નુકસાની કરે છે. તેજ મુજબ જે લોકો અત્યંત સ્વાર્થપરાયણ હોય છે, તેઓ સાર્વજનિક લાભનું નુકસાન કરે છે. સ્વાર્થ અને જન-લાભ એઓમાં વિચારથી ભેદ રાખવો; સ્વાર્થ તરફ નજર રાખવી; નજર રાખવી નહિ એમ નથી, પણ પોતાનો સ્વાર્થ શોધતાં બીજાનું અને મુખ્ય કરી રાખવું તથા સ્વદેશનું નુકસાન કરવું નહિ, એવી સંભાળ રાખવી. માનવીએ પોતાને કેન્દ્ર કહી સધણું કાંઈ પોતાને માટે કરવું, એ કીક નથી; તેમ મીનોઈનું સ્નેહાકર્ષક પૃથ્વી કરે છે. તે માત્ર પોતાના કેન્દ્ર આસપાસ ફરે છે. બાકીની સર્વ ચીજો જેમનો આકાશ સાથે કાંઈક સ્નેહ છે તેઓ બીજાના કેન્દ્ર આસપાસ ફરે છે, અને તેમને લાભ કરે છે. રાજ્યે સર્વ વાતો પોતા માટે કીધી હોય તો તે ચાલી શકે તેમ છે; કારણ રાજ્યોનો જે સ્વાર્થ તે માત્ર તેમનોજ સ્વાર્થ હોય છે. તેમનું સાઈ તે જગતનું સાઈ, અને તેમનું ખરાબ તે દુનિયાનું ભુરૂં. પણ રાજાનો નોકરોને જગે અથવા પ્રજાસત્તાક સંસ્થાનમાંના એકાદ માનવીને જગે સ્વાર્થ બુદ્ધિ બળવાન હોવી એ ઘણું ખરાબ. કારણ એવા મનુષ્યના હાથથી જે જે વાતો જાય છે તે તે પોતાના સ્વાર્થ તરફ વળાવે છે, અને તેનો સ્વાર્થ ઘણીના અથવા સંસ્થાનના કલ્યાણથી વારંવાર તદ્દન ભિન્ન હોવાનો. આથી જે મનુષ્યમાં આ ગુણ નથી, તેમનેજ રાજ્યે અથવા સંસ્થાનોએ નોકરીએ રાખવા, પણ તેમને સ્વાર્થ સાંધવાને

હાલત છે. મનુષ્ય સ્વભાવ પતિત બનેલું હોવાથી* જે ખરાબ છે તેનું જોર હમેશાં રહે છે; પણ સારું છે તેનું જોર પેહેલાંજ માત્ર હોય છે.

ખરેખર દરેક દવા એટલે નવો માર્ગ છે. અને જે નવા ઉપાય કરશે નહિ તેણે નવાં દર્દોનો માર ખમવા તૈયાર રહેવું જોઈએ.

નવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરનારા કાલમાન જેવું બીજું કોઈ નથી, અને કાલમાનથી જો આપણી હાલત ખુરી થતી હશે અને વિચારથી તથા ગહપણથી આપણે તે સુધારાનો પ્રયત્ન કર્યો નહિ, તો શું પરિણામ આવશે વારું?

જો ખરું છે કે, જે બીના રૂઢીથી તદ્દન મુક્ત થયેલી છે, તે હાલમાં સારી નહિ હોય તોય તે ઠીક છે એમ તે વેળા લાગે છે. જે વાતો લાંબા કાળ સુધી એકમેકના સંબંધથી બનતી આવી છે, તે એકમેકની જાણે કે મિત્રોજ છે એમ દેખાય છે. તેમ નવી અને જુની વાતોનો મેળ હોતો નથી. નવી વાતો ઉપયોગી હોવાથી જો કે તેમની મદદ જોઈતી હોય તેનાં કજોડપણાંને લીધે તે ત્રાસદાયક દેખાય છે. પારકા લોકોની જેવી હાલત થાય છે, તેવીજ તેમની પાંજ બને છે. પારકા લોકોની તારીફ કરે છે પણ હાથ ઉંચકી કોઈ તેમને આપવું નથી, તેજ મુજબ નવી વાતો સારી જણાયા છતાં તે ઝાઝી પ્રિય થતી નથી. વખત જો સ્થીર રહેતે, તો સઘળું ઠીકાડીક થતે; પણ વખત સ્થીર નહિ રહેતાં તે એટલી ઝડપથી દોડે છે કે, નવી

* આદમ અને ઇવ એઆએ ઈશ્વરની આજ્ઞાનો ભંગ કર્યો પછી સર્વ માનવ જાત પતિત બન્યું, એવું ખ્રિસ્તી મત છે.

જગ્યા માંગી લીધે છે, અને પછી દરનો માલેક થઈ જેસી દરના ધણીને બાહર કાઢી મેળે છે. મગરનું ડાહપણ એજ પ્રકારનું છે. મગર પોતાનો લક્ષ ગળી જવા પેહેલાં આંખમાંથી આંસુ પાડે છે. પણ લક્ષમાં રાખવા લાયક એક વાત છે, કે જેઓ અત્યંત સ્વાર્થ પરાયણ હોય છે, તેઓ અનેક વખતે કમનસીબ હોય છે. તેઓ પોતાની હુશિયારીથી લક્ષ્મીને ભારે ડાહપણથી મજબૂત પકડી રાખે છે; પણ હમેશાં પોતાના સ્વાર્થ માટે ખીજનો નાશ કરતાં કરતાં તેનાં ચંચળપણનાં છેલ્લે પોતેજ ભોગ તરીકે પડે છે.

(૨૪)

નવા રીતી રેવાજ.

જે પ્રમાણે સૃષ્ટ પ્રાણીનાં બચ્ચાં પ્રથમ બદસૂરત હોય છે, તેજ મુજબ પેહેલાં સર્વ નવા રેવાજ પણ હોય છે. નવા રેવાજ એ કાલ-માનની સંતતિ છે. આ નિયમ જો કે સાધારણપણે ખરો છે તોય તેનો ઉલટો પ્રકાર પણ કદી થતો નથી એમ નથી.

જે પુરૂષ પોતાનું ઘેર પેહેલાં મોટાપણે ચલાવે છે, તે જટલો ગુણવાન હોય છે તેટલા તેના વંશજો હોતા નથી. તેમજ પેહેલાંનો સારો રેવાજ જટલી યોગ્યતાનો હોય છે, તેટલી યોગ્યતાનો પાછળથી અનુકરણથી સ્વિકારેલો રેવાજ હોતો નથી. જે ગતિ સ્વાભાવિક હોય છે, તે જેમ જેમ કાયમ થાય છે; પણ જે ગતિ ખેંચીતાણીને આણેલી હોય છે, તે શરૂઆતમાંજ માત્ર જોરદાર હોય છે; તેવીજ માનવીની

(૨૫)

અડપ.

ખતાવવા માટે કીધેલી અડપથી કામને અત્યંત હરકત પોંદ્ય છે. તખીઓ જેને “અડપી પાચનક્રિયા” કહે છે, તેનાથી જેમ શરીરમાં અપકવ રસ સંચય થાય છે અને દર્દનાં ખીયાં છુપી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, તેવું જ જુડી અડપથી કામનું થાય છે. અડપનું પ્રમાણ કાઢવાનું તે દર બેઠકને જે વખત લાગે છે તે ઉપરથી કાઢવું નહિ. જેટલું કામ પાર પડે છે તેટલા ઉપરથી અડપનું માપ કાઢવું, અને શરતમાં જેમ લાંખી લાંખી ફલાંગ નાખીએ અથવા કુદકા મારવાથી અડપ બને છે એમ નથી, તેમજ કામ કરવામાં પણ સમજવાનું. એકજ વખતે ઘણું કામ નહિ કરતાં તે થોડું થોડું પણ નિયમથી કર્યા જવાથી અડપથી બને છે. કેટલાકોની એવી ચાલ હોય છે કે, આપણે જલદીથી કામ આટોપીએ છિયે એમ ખતલાવવા તેઓ કાઠખી રીતે કામનો નિવેડો લાવે છે, અથવા કાંઈ હિંકમત કરી કામ પુરું થયું એમ ખતલાવે છે, પણ સર્વ કામ પોતાના હાથમાં આણી તે કરવું અને કેટલાક કામને છોડી દઇ તે થોડું કરવું, આ બે વાતો તદ્દન જુદીજ છે. એકાદ કામ એકજ બેઠકમાં નહિ થનાર હોય તો તે વારંવાર હાથમાં લેવું પડે, અને દરેક વખતે તેમાંનો કાંઈક ભાગ છોડી દઇ જો તેનો કાઠખી રીતે અંત આણ્યો, તો એવી રીતે કરેલું કામ કદી પુરું થશે નહિ. તેમાં ઘોંટાળો થવાનો. મારી પિઠાનમાંનો એક સુજ ગ્રહસ્થ હતો, તે કાઠને અડપથી કામ કરતો

ચાલ સ્વિકાર્યાથી જેટલી ગડબડ થશે એમ લાગે છે, તેટલીજ જુની ચાલ અવિચારથી પકડી બેસવાથી બને છે; અને જેઓ તે બાબતમાં જુના વખતના રેવાજને ધરી બેસે છે, તેમની નવા જમાનામાં હસી માત્ર થાય છે. આથી નવા રેવાજ પ્રચારમાં આણવાના કામમાં વખતનો દાખલો લઈ વરતવું સારું. વખત પોતે જલદીજ બદલાય છે, અને પોતાની સાથે નવી નવી ચાલો પણ ધણી લાવે છે; પણ તે કેમ હળવે હળવે વગર ગડબડે લઈ આવે છે તે સમજ વટીક પડતું નથી. તેમ કરીએ નહિ તો નવી ચાલ એકદમ સ્વિકારવાને લોકો તૈયાર હોતાં નથી; અને તે પ્રચારમાં લાવતાં તેમાંથી કેટલાકોને લાલ થાય છે, કેટલાકોનું નુકસાન થાય છે. જેમનું હિત થાય છે તે આપણું નસીબ ખિલ્યું એમ સમજે છે, અને વખતનો ઉપકાર માને છે. પણ જેમનું નુકસાન થાય છે તે આ નવી ચાલ કાઢનારે પોતાને નુકસાન પોંહ્યાડયું એમ કહે છે. નવા રેવાજની અત્યંત જરૂર હોયા વિના, અથવા તેથી કાયદા પોંહ્યશે એ સ્પષ્ટ જણાયા વિના, પ્રકત તે શરૂ કરવાથી શું બને છે એ જોવા માટે રાજ્યમાં નવા રેવાજ દાખલ કરવા નહિ; અને તે યોજવાની જરૂર પડે તો રાજ્ય માહેલા ફેરફારને લીધે નવા રેવાજની જરૂર છે એમ ખતલાવવું. નવો રેવાજ પ્રચારમાં લાવવાની ઇચ્છાથી રાજ્યમાં ફેરફાર કરીએ છિયે, એમ નહિ સમજવામાં આવે તે માટે સાવધ રહેવું. છેલ્લે એટલુંજ જણાવવાનું છે કે, નવી વાતો અમાન્ય કરીએ નહિ તોય તે વિષે શંક રાખવો અને ખ્રિસ્તી ધર્મ ગ્રંથમાં જણાવેલું છે તેમ “આપણે જુના માર્ગમાં ઉભા રહી આપણી આસપાસ જોવું, અને સીધો ખરો માર્ગ કયો તે જોઈ આગળ વધવું.”

ભાષણની શરૂઆતમાં વ્યક્તિ માટે પ્રસ્તાવના, ઉપોદ્ધાત, હામા માગવી વગેરે ટોંગ કર્યાથી ઘણો વખત ફોક્ટ જાય છે; અને તે વાતો દિમ્મતથી કરવામાં આવે છે એમ દેખાયા છતાં તે માત્ર બદાઇની હોય છે. પણ લોકોનું મત અગાઉથીજ હામ થયલું હોય અને તેથી તમોને હરકત અથવા અડચણ થવા જેવું હોય, તોજ માત્ર પ્રતિપાદ વિષય તરફ એકદમ પ્રશ્નો નહિ. તેવે પ્રસંગે પેહેલાં પ્રસ્તાવના જેવું ભાષણ કરવું જરૂરનું છે કારણ, જે દેકાણે મલમ ચોપડવાનો તે જગ્યા પેહેલાં શેકવી, એટલે મલમ અંદર પચે છે. તેમજ લોકોનાં મનનો પૂર્વસંકલ્પ થયેલો હોય એટલે તેને દાખવા માટે પ્રસ્તાવના જોઈએ. એક વાત મુખ્ય કરી ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ, તે એ કે, કામની અવસ્થા અને વિભાગ કરવા અને એક વખતે એકેક લાગ દાથમાં લેવો એજ અડપનો મુખ્ય ભેદ છે. પણ વિભાગ કરવાના તે અતિ સૂક્ષ્મ હોવા નહિ જોઈએ. જેઓ કામના વિભાગ કરતા નથી તેમનો તે કામમાં સારી રીતે પ્રવેશ થતો નથી; અને જે ઘણા વિભાગ કરે છે તે તેમાંથી સીધી રીતે ગાહેર પડશે નહિ. યોગ્ય વખતે કામ કરવાથી, અને અયોગ્ય વખતે કામ કરવાથી પવનને હાંકી કાઢ્યા મુજબ, કામ ફોક્ટ જાય છે. કામના લાગ તણ છે. એટલે, તેમની રચના કરવી; તે વિષે વાદવિવાદ કરવો, અથવા તેમની ખાંભી ખુબી જોવી, અને તેને પાર ઉતારવું. અડપ જોઈતી હોય તો તેમાંના ખીજ ભાગનું કામ ઘણા એકને સ્વાધીન કરવું, અને પેહેલા તથા ત્રીજા ભાગનું કામ થોડાઓનેજ કહેવું.

આપણને જે સુચના કરવી હોય, તે લખી રાખી વિચાર કરવા

જોઈને કહેતો—“ઐટલી ઝડપ ના કરો, જરા ધીરજ ધરો ઐટલે કામ જલ્દી થશે.”

ખીજી રીતે ખરી ઝડપ એ અતિ યેમૂલ ચીજ છે. જેવી ચીજોની કિંમત પૈસાથી થાય છે તેમ કામની કિંમત વખતથી થાય છે, અને જે કામ થોડી ઝડપથી થતું નથી તે મોઘું થાય છે, એમ કહેવું જોઈએ. સ્પાર્ટન લોક અને સ્પેનિયર્ડ લોકો એઓ ઝડપથી કામ કરતા નથી, એ ખીના જાહેર છે; આ ઉપરથી કહેવત પડેલી છે કે “મને મોત આવશે તે સ્પેનમાંથી આવો.” કારણ ત્યાંથી તે કદી જલ્દી આવશે નહિ.

કામમાં પ્રથમ સમજ આપવા માટે આવે છે તેમનું બરાબર સાંભળી લેવું. તમોને જો કાંઈ કહેવાનું હોય તો તે પ્રથમ કહી રાખજો. તેઓ બોલવા માટે તો તેમને વચ્ચેજ થોભાવતા ના કારણ જે રીતથી મનુષ્ય પોતાની વાત કહે છે, તે રીતથી તેને બોલવા દીધા નહિ હોય તો તે ધભરાય છે અને યાદ કરવા મંડી જાય છે, ઐટલે તેનું બોલવું કંટાલામયું દેખાય છે; તેજ તેને ગમે તેમ બોલવા દીધું હોય તો તેમ થશે નહિ. પણ ક્યુ ક્યુ એમ પણ થાય છે કે, નટ કરતાં સૂત્રધાર વધારે કંટાળાભર્યો થઈ પડે છે.

ફરી ફરી તેજ તેજ બોલવાથી ઘણુંકરી વખત ફેકટમાં જાય છે. પણ જે પ્રશ્નનો વિચાર આવે છે, તે સવાલ શું છે એ ફરી ફરી કહેવાથી ઘણા વખત બચશે. કારણ તેમ કરવાથી દમસાસ વગરનાં ભાષણને દાખી રાખવું પડે છે. શસ્ત્રમાં ઝમો અથવા લાંબો ઝુલતો જમો જેટલો ઉપયોગી થઈ પડે, તેટલીજ ઝડપના કામમાં લાંબા પીંજણ પાટલા અને સણગારેલાં ભાષણ ઉપયોગી થઈ પડે છે.

નથી એમ કરી બતલાવે છે. એટલે બીજાઓ ધારે કે એમને ઘણી ખબર છે, પણ તેઓ કહેતા નથી. પણ ખરેખર જ્ઞેતાં તો તેઓ જો બોલે છે તે તેમનેજ પુરું પાધરું ખબર હોતું નથી; એ તેઓ ખરાખર સમજે છે. પણ બાહરથી માત્ર ઉલટું બતલાવે છે. કેટલાક લોકો મોહોની હીલચાલ અને હાવભાવ ઉપરથી આપણને સર્વ ખબર છે, એમ નિશાનીથી બતલાવે છે; ‘પીસો’ માટે ‘સીસરો’ એમ કહે છે કે, જ્યારે તે જગ્યા આપે છે ત્યારે એક ભવાં કપાળ ઉપર ચઢાવે છે, અને બીજી હડપચીને લાગે એટલી નીચે નમાવે છે. કેટલાકો એવી યુક્તિ કરે છે કે, મોટા શબ્દ ગોઠવી બોલે છે, અને કોઈ વાત સિદ્ધ કરતાં આવડતી નહિ હોય તો તે ખરી છે એમ માની લઈ એકસરખું બોલ્યા કરે છે. કેટલાક એવા હોય છે કે, જેટલું કંઈ તેમની સમજથી દૂર છે, તેટલું સર્વ તુચ્છ માની તેને ઉડાવ્યા કરે છે; અને તે તદ્દન નજીવું અને નિષ્પ્રયોગી છે એમ કહે છે, એટલે વિચારીપણાંનું બહાનું કરી પોતાનું અજ્ઞાનપણું ઢાંકે છે. કેટલાકને ભેદ કરવાની ખાંખી હોય છે, અને એકાદ વિષય નિકળતાં તેમાં સૂક્ષ્મ અને નાજુક ભેદ કાઢી તેઓ લોકોને ખુશી કરે છે, અને આ યુક્તિથી મૂળ વિષય એક તરફ જ રાખે છે. એવા પ્રકારનો એક દાખલો પ્લેટોએ પોતાના ‘પ્રોટાગોરસ’ નામના નિબંધમાં આપેલો છે. તેણે આવા લોકોનો ઉપહાસ કરવા માટે ‘પ્રોડિકસ’ નામનું એક પાત્ર ગોઠવી તેના મુખમાં એક લાંબુ ભાપણ ગોઠવેલું છે, તેમાં શરૂઆતથી સેવટ સુધી તદ્દન ભેદ ભર્યું છે. વિચાર કરવાના કામમાં એવા લોકોને ઘણું કરી ખંડોસ્તા પણ તરફ રહેવાને સહેલું પડે છે. શક કાઢી આગળ

મોટે આગળ લાવવી. એમ કરવાથી ધણુંકરી કામ જલદીજ થશે. કારણ આપણી સુચના જો કે તદ્દન અમાન્ય થશે તોય, તેટલા ઉપ-
રથી આગળ શું કરવું તે સમજાશે; તેમજ મહોડાનો મોઢમવાદ
કીધાથી સમજાશે નહિ. એનો દાખલો—ધૂળ અને રાખ આ પદાર્થ
જો કે સરખાજ અલાવરૂપી છે, તોય ધૂળ કરતાં રાખ વધારે ઉતપા-
દક છે. (કારણ રાખ ખાતર તરીકે ઉપયોગી થઈ પડે છે.)

(૨૬)

જાહેર ડાહપણ.

એવું એક મત છે કે ફ્રેંચ લોકો દેખાય છે તે કરતાં વધારે ડાહ્યા
હોય છે; અને સ્પેનિયર્ડ લોકો હોય છે તે કરતાં વધારે ડાહપણ ડોળ
છે. રાષ્ટ્રના સંબંધમાં તે ગમે તેમ હોય તોય તે વ્યક્તિમાં એવો
પ્રકાર હોય છે એ ખરું. “ફેટલાક લોકો ભક્તિનું ડોળ ધાલે છે,
પણ ખરેખર તે તેમના અંગે હોતું નથી,” એમ એક ધર્મગુરુએ
કહેલું છે. તેજ પ્રમાણે ફેટલાક લોક ડાહપણનો અને બાહોશીનું પોકળ
ડોળ ખતલાવે છે. તેઓ કાંઈ કામકાજ કરતા નથી; અને કરે છે તો
તે ઘણું થોડું; અને તે પણ ઘણી ગંભીરતાથી અને મહેનતથી કરે
છે. જે ગુણ આપણા અંગે નથી તે છે એમ કરી ખતલાવવા કરતાં
એ પોકળ ડોળધાતુ લોકો કેવી કેવી યુક્તિ લઢાવે છે એ જોઈ
સમજી લોકોને હસવું આવે છે. ફેટલાક એટલા તો થોડું બોલનારા
અને અંતરમાં ઉંડા હોય છે કે, તેઓ સ્પષ્ટપણે કાંઈજ બોલી ખત-
લાવતા નથી. એકાદ બીજો શબ્દ બોલે છે અને બાકીનું આપણે કહેતા

ગિકટ થઇ પડ્યું હતે. કાચુ કાંઈ પણ માનવીના મનમાં જનસમૂહ વિષે સ્વાભાવિક તિરસ્કાર ધરાવે એ કેટલીક રીતે જંગલી પશુપણું લક્ષણ છે, એ તદ્દન ખરું છે. પણ તેમાં સેહેજળી દેવતાઈપણું છે તે તદ્દન ખોટું છે. હવે એક એ કે, એકાંતવાસમાં સુખ ઉપજે છે. આથી એકાંતવાસ નહિ સ્વિકારતાં જે લોકો આત્મોન્નતિ માટે માનવી વસ્તીથી દૂર રહે છે તેમનો માત્ર ક્રમ સ્તુત્ય કહેવાય છે. આવો પ્રકાર ભૂતિ-પૂજકોમાં હોય છે, પણ તે જુદો અને ઢોંગી હોય છે. દાખલા તરીકે ટુન્ડ્યાનો : એપિમેનિડેસ, રોમનો નુમા,† સિસીલિનો ‡ એમ્પેડોકલસ અને ટ્રિયાનો § એપોલોનિયસ; અને ખ્રિસ્તી ધર્મની શરૂઆતમાં જેઓ જંગલવાસી અને પુણ્યવાન પુરૂષ થઇ ગયા, તેઓમાં પણ ખરી રીતે અને વાસ્તવિક હતું; પણ એકાંતવાસ એટલે શું અને તેની હદ ક્યાં સુધી છે, એ લોકોને ખીલકુલ સમજ પડતું નથી; કાચુ મનુષ્યના જમાવ એટલે કાંઈ મંડળી નથી. અને જ્યાં પરસ્પર પ્રિતી નથી ત્યાં લોકોનાં મ્હો નજરે પડે, તોય તે ચિત્રામણ છે; અને તેમનું જોલવું ઝાંઝ વગડ્યા પ્રમાણે થાય છે. લૅટિન ભાષામાં એક કહેવત છે, તે એ કે—“મ્હોટું શેહેર એટલે ભારે એકાંતવાસ છે.” કાચુ મ્હોટા શેહેરમાં મિત્રો દૂર દૂર અંતર ઉપર પસરેલાં હોય છે. તેથી ઓછી વસ્તીના ઢેકણે જેટલો સ્નેહભાવ હોય છે તેટલો બધો શેહેરમાં રહેતો નથી. પણ અમે તે કહેવતથી દૂર નજર ખેંચવાડીએ

૦ એપિમેનિડેસ—એક પ્રાચીન કવી. ગ્રીસ દેશનાં ૭ રાજ્યાઓમાં એની ગણના કરવામાં આવી છે. એ એક યુદ્ધમાં ૫૭ વર્ષ સુધી સુઈ રહેલો હતો, એવી દંતકથા છે.

† નુમા—રોમનો ખીન્તે પાદશાહ, એ અતિ ધર્મી હતો.

‡ એમ્પેડોકલસ—એક તત્ત્વજ્ઞ પીથાગોરસનો અનુયાયી.

§ આપોલોનિયસ—પ્રાચીન કાળનો એક વીદવાન.

આવનાર હરકતો જણાવી તેઓ ડાહપણુ ડોળે છે. કારણુ જે સુચના વિચાર માટે નિકળેલી હોય છે તેમને અમાન્ય કરતાં નિકાલ થાય છે, તે કબુલ કરીએ તો વધુ કામ કરવું પડે છે. પણુ આવા પ્રકારની મિથ્યા ડાહપણુથી કામની ધુલધાણી થાય છે. સારાંશ, આ પોકળ લોકો ડાહપણુ ડોળ નાખવા જેટલી હિંમતો લડાવે છે, તેટલી એ-કાદ વેપારી-જેનો વખત પ્રયો છે, અથવા જે પડી ભાગ્યા છે એ લોકો-ને ખપ્પર નથી, -તે પોતાની દોલત કાયમ છે એમ ખતલાવવા માટે કરતો નથી.

જાહેરમાં ડાહ્યા લોક કદાચ જનસંમાજ તરફથી પોતાને ડાહ્યા કહેવાડે છે. પણુ કોઈએ આપણું કામ તેમની તરફ સોંપવું નહિ. કામ કરવા માટે આવા અત્યંત ડાહ્યા કરતાં સહેજ મુરખ માનવી વધારે સારો.

(૨૭)

મિત્રાચારી.

“ જેને એકાંતવાસમાં રહેવાથી આનંદ ઉપજે છે, તે જંગલી પશુ હોવો જોઈએ એ એક; અથવા દેવ હોવો જોઈએ એ એક.” એમ જોણે કહેલું છે (એરિસ્ટોટલે),* તેને એ કરતાં વધારે સચ્ચાઈ અને જુદાઈ જેમાં છે એવું બીજું દુંક વાક્ય બનાવવા.

* એરિસ્ટોટલ—એક મહાન વીદવાન, એનો જન્મ ઈ. સ. પુર્વે ૩૬૪ માં મેસીડોનીયામાં સ્ટેગાઈરામાં થયો હતો, એણે પલેટોનું શીક્ષણ લઈ મેસીડોની દરબારમાં એલચી તરીકે જતાં ત્યાં એ અલેક્ઝાન્ડર ધી ગ્રેટનો શીક્ષક થયો હતો. એને સેકન્ડરનાં મ્હોત પછી ગેરઈ-સાફ મળતાં એ એટારનીઆના રાજના દરબારમાં જઈ રહી પાછળથી કેલસીસમાં ઈ. સ. પુર્વે ૩૨૨ માં મરણ પામ્યો હતો.

જે અંતર હોય છે તે કાઢી નાખી એકાદને મહોટાઈએ ચઢાવી પોતાનો સોજતી અર્થાત પોતાની સરોજરીનો બનાવ્યા વીના તેમને દોરતીનાં આ ફળનો ઉપભોગ લઈ શકતો નથી, અને તેમને ચક્ર-વર્તાં અનેક વખતે ગેરફાયદા થાય છે. એવા લોકોને હાલની ભાષામાં રાજના મહામાના અથવા બહાલમાના કહે છે. આ નામ ઉપરથી રાજ તેમની ઉપર મેહુર અથવા અનુગ્રહ કરે છે એમ જણાય છે. પણ રામન લોકોમાં જે સંજ્ઞા હતી તે ઉપરથી તે લોકોનો ખરે ઉપયોગ સમગ્રતઃ છે. રામન લોકો એમને “ફિકરના ભાગીયા” એમ કહેતા અને તેઓ મિત્રની ચિંતાના ભાગીયા થાય છે; આથી રાજ સાથે તેમની એટલી મિત્રાચારી હોય છે. આવા પ્રકારના લોકોને નબળા અથવા છંદી રાજ્યોએ પાસે રાખ્યા એમ નથી, પણ આજ સુધી જેઓ ધણા ડાહ્યા અને રાજ્ય કારસ્તાની રાજ થઈ ગયા તેઓએ વડીક પોતાના નોકર માહેલા એક બે જણાને પોતાની નજદીક રાખ્યા હતા; તેમને તેઓ પોતે મિત્ર કહેતા, અને બીજાઓ તરફથી મિત્ર કહેવાડતા.

ત્યારે સુલાનો અમલ રામ શહેરપર ચાલુ થયો, ત્યારે તેણે પોંખીઃ (જેને મોટો પોંખી કહેતા)ને એવી મોટી યોગ્યતાએ ચડાવ્યો, કે પોતે ‘સુલા’ કરતાં પણ મોટો છે એવી વાતો કરવા લાગો. એક સમયે ‘કોનસલ’ની જગ્યા ખાલી થતાં તે મેળવવા ‘સુલા’એ

‘પોંખી’—રામમાં પેહેલા ત્રિયંવિરત (ત્રયી)બની તેમાંનો એક. તેમાંના સભાસદ સીઝર અને કીસસ એ હતા. પોંખી અને સીઝર એમનો પ્રથમ રૂનેહ હતો, અને સીઝરે પોતાની બેટી પોંખી સાથે પરણાવી હતી. આગળ તેઓ હરીફ થયા. કીસસી-યામાં બેડે વચ્ચે લડાઈ થઈ, તેમાં પોંખીની હાર થઈ.

†કોનસલ—રામ શહેરમાંનો મુખ્ય અમલદાર.

છિયે, અને એમ કહીશું કે મિત્ર નહિ હોય એ તદ્દન સાદું અને દુઃખદાયક એકાંતવાસ છે. મિત્ર વિના આ દુનિયા તદ્દન જંગલ જેવી વેરાન છે, અને તેમાં જે કાંઈ પ્રકૃતિ સ્વભાવને લીધે અથવા મનોવિકારને લીધે દોસ્તી કરવા લાયક નથી, તેના અંગે પશુપણું છે, માનવીપણું નથી એ કહેવું જોઈએ.

મિત્રાચારીનાં મુખ્ય ફળ જોતાં, સર્વ પ્રકારના મનોવિકારથી ભરપૂર થયેલું અંતઃકરણ ખુલ્લું કરવાની તેનાથી જોગવાઈ મળે એ છે. જે રોગને બાહ્ય પાડવાને માર્ગ હોતો નથી અને મનુષ્યને બેચેન કરી મેળે છે, તે શરીરને અત્યંત ઘાતક છે. માનસિક રોગની પણ તેજ હાલત લોહી સાફ કરવા માટે તમે ‘સાર્સાપેરિલા’ પીશો, તલ્લીનો રોગ સારો કરવા લોખંડનો અર્ક લેશો, ફેફસાં માટે ગંધકના ઝૂલ લેશો, ભેજનાં વરમમાં કેરોસિયમ લેશો, પણ જીગર ખુલ્લું કરવા ખરા મિત્ર શિવાય બીજી દવા નથી. પાપશ્રવણગુરૂ પાસે જે મુજબ કાંઈ એક છુપાવી નહિ રાખતાં સર્વ પાપ કબૂલ કરવાં, તેજ મુજબ દુઃખ, આનંદ, ભય, આશા, શક, હિક્મત, —કાંઈ અંતઃકરણ ઉપર જડ ઘાલી એકાંત હોય, તે સર્વ મિત્રને જણાવ્યા વિના મનને નચીંતાઈ મળશે નહિ.

મિત્રાચારીનું એ જે ફળ જણાવ્યું, તેની કિંમત મોટા મોટા રાજા અને રોહિતશાહ કેટલી બેમૂલ ગણે છે એ જોઈ અન્યથા બેપજે છે. તેમને તેનું એટલું તો મહત્વ લાગે છે કે, તે માટે તેઓ ખુદનું રક્ષણ અને મોટાપણાને વડીક ઘણી વેળા જોખમમાં નાખે છે. કારણ રાજા અને તેની પ્રજા અથવા નોકર એમના દરજ્જા વચ્ચે

તો તેનો હવે લો; એ શિવાય ત્રીજો ઉપાય નથી.” “ટિબેરિયસઃ સીઝર” સેનનસનો એટલો તો વધાર્યો કે, તેમને જાની મિત્ર કહેતા. ટિબેરિયસે તેને એક કાગળમાં એવું લખ્યું હતું કે, “આપણી મિત્રાચારીને લીધે આ વાતો હું તમારાથી છુપાવી રાખતો નથી.” સારાંશ છુપી વાતો સુધ્ધાં તે તેને જણાવતો હતો, અને તેમની વચ્ચે જે મજાગત મિત્રાચારી હતી તેની યાદગારીમાં સર્વ સેનેટ સભામાં, એકાદ દેવીનું મંદીર બાંધે છે તે મુજબ મિત્રાચારીનું દેવળ બાંધ્યું. તેવીજ ઉલટી-તે કરતાં વધારે, ‘સેપ્ટીમસ સેવ્હેરિયસ’ અને “પ્લૌટિયાનસ” એમની વચ્ચે ઘાડી મિત્રાચારી હતી. સેવ્હેરસે પોતાના વડા બેટાનું લગ્ન પ્લૌટિયાનસની બેટી સાથે કર્યાં હતાં; અને પ્લૌટિયાનસ જમા-ઇતી અપ્રતિષ્ઠા કરવા માડતાં ‘સેવ્હેરસે’ ‘પ્લૌટિયાનસ’ના પક્ષમાં મળી જતો. તેણે સેનેટ સભાને પણ એક પત્ર મોકલ્યું. તેમાં એવું લખેલું હતું કે “આ શખસ ઉપર મારો એટલો બધો હવ છે કે તેની આગમજ માટે મોત નિપજે એજ મારી ઇચ્છા છે.” હવે આ પાદશાહ જે ત્રોજનનું અથવા “માર્કસ આંરેલિયસ” જેવા હોતે, તો તેમના અત્યંત સુસ્વભાવને પ્રતાપે આવી વાતો બની એમ કહેવાઇ શકાતે. પણ તેઓ એટલા બધા ડાહ્યા,

“ સેપ્ટીમસ સેવ્હેરસ—(જુઓ સીઝર-નિબંધ ૪ થાની કુટનોટ)

“ પ્લૌટિયાનસ અને સેનનસ—(જુઓ નિબંધ ૨ જાની કુટનોટ)

“ ત્રોજન—સેનનો પાદશાહ. એવું આખું નામ માર્કસ આલ્બીસ ત્રોજન હતું.

એનો જન્મ રૂપેનમાં ઈ. સ. ૫૨ માં થયો હતો ને મરણ ૧૧૭ માં નીપજ્યું હતું. એના સહયુગને લીધે ઈ. સ. ૯૮ માં “નર્વહી” પાદશાહે એને પાલક કરી બીજા વર્ષે ગાદીએ બેસાડ્યો હતો. એણે પાચીયન તથા રોમીયન પ્રજા સાથે લડાઈ કરી હતી.

કાશેસ કરવા માંડી; પણ પોમ્પીએ તેની સામે કાશેસ કરી તે પોતાના એક મિત્રને મેળવી આપી. એ જોઈ ‘સુલા’ને સહેજ ગુસ્સો આવ્યો અને તે પોમ્પીને દોષ આપવા લાગ્યો. ત્યારે પોમ્પીએ તડને ફડ જવાબ આપ્યો કે, “અસ્ત પામતા સૂર્યની પૂજા કર્યા કરતાં ઉગતા સૂર્યની પૂજા કરનારા વિશેષ લોંબા હોય છે.” આ જવાબ સાંભળી ‘સુલા’ને ચુપજ જેસવું પડ્યું. “રેસિમસ ઘૂટસે” જીલીયસ સીઝરના મન ઉપર એવો તો છાપ મારી કાણુ મેળવ્યો હતો કે “મારા પૌત્ર પંછી સર્વ સંપત્તીનો માલિક ઘૂટસ છે” એમ સીઝરે પોતાના વસીહતનામાંમાં લખ્યું હતું; અને તેણેજ એવડે સીઝરને મોતના ડાચામાં હોમાવ્યો હતો. કારણ, કેટલાક દુશ્મિન્દને લીધે, અને મુખ્ય કરી ‘કેલપરનિયા’ (સીઝરની સ્ત્રી) ને જે દુષ્ટ સ્વપતું આવ્યું તેથી, સીઝર ‘સેનેટ’ સભા બરખાસ્ત કરનાર હતો; તેટલાં આજ માણસે તેનો હાથ પકડી તેને હળવેથી ખુરસી ઉપરથી ઉઠાડી મેળી કહ્યું કે, “તારી બાઇડીને શલ સ્વપતું પડે ત્યાં સુધી ‘સેનેટ’ બરખાસ્ત કરીશ નાહ!” આ શખસનો સીઝરના મન ઉપર એવો તો અમલ હતો કે, એન્ડોનિયસ તેને “મોહીની” કહેતો હતો,—જાણે કે તેણે સીઝરને મારી નાખ્યો હતો. એત્રિપા જો કે નીચ કુળમાંનો હતો તોય આગસ્ટસે તેને એવી હાલતે ચઢાવ્યો હતો કે, જ્યારે આગસ્ટસની બેટી ‘જૂલિયા’ મોટી થઈ અને તેણીના લગ્નની કેવી તજવીજ કરવી એમ આગસ્ટસે ‘મેસેનાસ’ ને પુછ્યું, ત્યારે મેસેનાસે ખુલ્લે ખુલ્લું જણાવ્યું કે “તમે ‘આત્રિપા’ને એટલી યોગ્યતાએ ચઢાવ્યો છે કે હવે તમે તેને પોતાની છોકરી આપો; અથવા

આનંદ જણાવતાં જેનો આનંદ વધારે વધતો નથી, અથવા દુઃખ જણાવતાં જેનું દુઃખ ઓછું થતું નથી, એવો માનવી કોઈજ નથી. કિમીયાગરો પારસ* ને અંગે એકમેકના વિરુદ્ધ પણ હિતકારક એવા શરીરને ગુણ લાવવાની શક્તિ છે એમ કહે છે, તેજ ગુણ મન ખુદનું કરવાથી મનમાં ઉપજે છે; પણ કિમિયું કરનારા પાસથી દાખલો નહિ લીધા હોય તોય સૃષ્ટિ ક્રમમાં આ વાતનાં ખુદલા દાખલા મળશે. પદાર્થ મધે જે સ્વાભાવિક ગુણ છે તે એકસંખીને લીધે મજબૂત અને કાયમનો બને છે; પણ તે પદાર્થ ઉપર ખીજ એકાદ ક્રિયા જખરીથી કરી હોય તો તેજ અક્યતાને લીધે ક્ષીણ અને મંદ બને છે, તેમજ મનનું પણ છે.

મિત્રાચારી યોગે મનોવિકારોને શાંતી મળે છે, એ તેનું પેહેલું ફળ. તેના યોગે બુદ્ધિને આરોગ્યદાયક અને અકરીર એવી દવા મળે છે, એ બીજું ફળ. મનોવિકાર ઉછળી તુફાન ઉઠતાં મૈત્રિને યોગે તેનામાં શાંતતા ઉપજે છે એ ખરું; પણ વિચારોની ગુચવણને લીધે બુદ્ધિ પર જે અંધકાર છવાય છે તે પણ મિત્રાચારી યોગે દૂર બને છે. મિત્ર તરફથી ભરોસેદાર સહલાહ મળતાં એવું પરિણામ નિપજે છે, એમ સમજવું નહિ; પણ મિત્રને તમારી હકીકત જણાવવા પેહેલાં તેમ બને છે. જેના મનમાં પુશકળ વિચારો ભરાયલા છે, તે ખીજ સાથે યોગવા માડતાં અને તેને પોતાના વિચાર જણાવવા માડતાં તેની બુદ્ધિ અને વિચાર શક્તિ એ જે ગુચવાયલી હોય છે તે છુટવા માડે છે અને

* પારસ-પારસને અંગે લોકોને સોનામાં ફેરવી નાખવાનો ગુણ છે એમ લોક સમજે છે. પણ આ પર્યટ યોગે માનવી શરીર માહેલા સર્વ દુઃખ દર્દો સાથે કરી શકાય છે એવી યુરપર્માના કીમીયાગરોની સમજ છે.

ઝાટલા મળ્યૂત મનના, મળ્યૂત નિશ્ચયના અને એવા તો સ્વાભિમાની હતા કે, તેવી કલ્પના કરવાને જગ્યા નથી. ત્યારે માનવીને સર્વમાં જે મોટું સુખ તે જો કે તેમને હતું, તોય મિત્ર વિના તે તેમને અધુરું લાગ્યું એ ખુલ્લે ખુલ્લું સિધ્ધ થાય છે. પણ સઘળામાં અગ્નયખી ઉપગ્નવનારી એ વાત છે કે તેમને બાઇડી, છોકરાં, પૌત્ર એ સર્વે હોવા છતાં તેમનાથી તેમને મિત્રાચારીનું સુખ મલ્યું નહિ.

“કોમિનિયસ”* પોતાના પેહેલાં માલેક “ડયુક આર્લસ ધી હાડી” વિષે જે બોલે છે તે યાદ રાખવા લાયક છે. તે એ કે તે પોતાની છુપી વાતો કાઢીને કહેતો નહોતો, અને જે વાતો તેના મનને વધારે ખુંચતી તેતો તે તદનજ ખુલ્લી કરતો નહોતો. આથી તે કહે છે કે, તેના છેલ્લા દિવસોમાં તેનાં આવાં મક્કમપણાં લીધે તેની બુદ્ધિ બ્રષ્ટ બની થોડી ગ્રાહી પણ થઇ હતી. એજ મુજબ કોમિનિયસની મર્જમાં આવતે તો તેનો બીજો માલેક જે અગિઆરમો લુઇ તેને માટે પણ તેને એમજ કહેતા આવડ્યું હતું. તેનું મક્કમપણું એ ખરેખર છળનારું હતું; પણ એક વાત ધણીજ અગ્નયખી ભરી છે, તેટલી જણાવી મિત્રાચારીનાં પેહેલાં ફળનું વિવેચન પુરું કરીશું. તે વાત એ છે કે, મિત્ર પાસે અંતઃકરણ ખુલ્લું કરતાં પરસ્પર વિરુદ્ધ એવાં પરિણામ નિપજે છે. ઝાટલે એમ :—મિત્રને આનંદ જણાવતાં તે બમણો વધે છે; દુઃખ જણાવીએ છિયે તો તે અરધું ઘટે છે. મિત્રને

* કોમિનિયસ અથવા કોમીન (ફ્રીલીય) એક ફ્રેન્ચ ઇતીહાસ કર્તા. એ પેહેલાં ખરગંડીના ડયુક આર્લસના આશ્રયમાં હતો. પણ પાછળથી ફ્રેન્સનાં પાદશાહ ૧૧ માં લુઇની નોકરીમાં જોડાયો હતો.

નથી; તેજ મુજબ જ્ઞાનહીન મનુષ્યની વાત છે. એટલે તેમને પોતાને જ્ઞાન નહિ હોય તોય તેમની સાથે વાતચીત કરવાથી, વાતચીત કરનારાઓની બુદ્ધિ તેજ બને છે. સારાંશ, માનવીએ પોતાનાં વિચાર મનમાના મનમાં શુદ્ધિ પામી નાખ્યા કરતાં, તે કાંઈ પુતળા પાસે અથવા મિત્ર સનમુખ બોલી બતલાવવાં એ ઉત્તમ.

બીજી એક વાત જણાવતાં મિત્રાચારીનાં બીજા ધર્મનું વિવેચન થશે. તે વાત ખુદ્દી હોઈ સામાન્ય પશુની નજરે પણ પડવા જેવી છે. તે એ કે, મિત્રથી ખરી સલાહ મળે છે. “વિશુદ્ધ પ્રકાશ ઉત્તમ” એવું હીરાકલિસ * પોતાના એક વાક્યમાં રસિક રીતે જણાવે છે, અને એ પણ ખરું છે કે, જે બુદ્ધિપ્રકાશ માનવીને બીજાની સલાહથી મળે છે, તે તેની ખુદના બુદ્ધિપ્રકાશ કરતાં વધારે ચોખ્ખું અને શુદ્ધ હોય છે. કારણ માનવીના ખુદના બુદ્ધિપ્રકાશ મધે તેના મનોવિકારનું અને જન્મ આપણનું મિત્રણ હોય છે, તેથી મિત્રની સલાહ અને હાંજી હાંજી કરવાની સલાહ એમાં જેટલું અંતર છે, તેટલુંજ અંતર, મિત્રની સલાહ અને આપણા પોતાની સલાહ એમાં છે. કારણ માનવીને પોતા જેટલો બીજા કાંઈ ખુસામતખોર નથી; અને ખુદની ખુસામતને અકસીર મિત્ર જેવી બીજી દયા નથી.

સલાહની બે કામમાં જરૂર હોય છે; એટલે ચાલચલાણના સંબંધમાં અને કામકાજના સંબંધમાં; પ્રથમ ચાલચલાણનાં સંબંધમાં વિચાર કરીએ. આપણું મન નીતિ માર્ગમાં રાખવા માટે ખરા

* હીરાકલિસ—એક ગ્રીક તત્ત્વવેત્તા. તેને એકાંતવાસ અત્યંત પ્રીય હતો. તે લોકોની મુખાઈ નિષ્ઠ રહીયા કરતો, આથી તેને ‘શોકી’ એમ કહેલો છે.

પૃથક બને છે, પછી તે પોતાના વિચાર જ્યાં ને ત્યાં લગાડે છે-તે સંભાળથી એક પછી એક બાહર કાઢે છે-ગોલી બતલાવે છે એટલે તે કેવા દેખાય છે એ તે જુવે છે-સારાંશ, પેહેલા કરતાં તે માનવી ડાહ્યા બને છે. અર્થાત એક કલાક ખીજા સાથે વાતચીત કરતાં જેટલું ડાહપણ તેને મળે છે, તેટલું એક દિવસ સુધી પોતાની સાથે વિચાર કરવાથી મળતે નહિ.

“ ભાષણ એ ખીજાવેલા ગલીયા પ્રમાણે છે. ” એમ ‘થેમિ-સ્ટોકિલસે’* ધરનાનાં પાદશાહને કહ્યું તે તદ્દન ખરું છે. ગલીયા ઉપર કાઢેલું નક્ષીકામ અને ચિત્રો ગલીયા ખીજાવીએ ત્યારેજ જાણાય છે, તેમજ ભાષાના અલંકાર મનમા ગોઠવી રાખ્યા પ્રમાણે હોય છે, તેજ ભાષણમાં આણતાં સ્વચ્છ દેખાય છે. જે મિત્રો સલાહ આપવા લાયક છે, તેમની સાથેજ વાતચીત કરવાથી બુદ્ધિ ખીલે છે એમ નથી. એવા મિત્રો મળે તો ઘણું ઉત્તમ; પણ તેવા નહિ હોય તો ભાષણને યોગે માનવી પોતે પોતાનુંજ શિક્ષણ સંપાદન કરે છે, અને પોતાના વિચાર બાહર કરવાને શિષ્યે છે. જે મુજબ સહરાણુ ઉપર છરીને ધાર ચઢાવતાં તે તેજ બને છે; પણ સહરાણુને કાંઈ તેજ આવતી નથી, અને તેના અંગે કાપવાનું સામર્થ્ય પણ આવતું

* થેમિસ્ટોકિલીસ.—એક જાણીતા અથેનીયન સરદાર. જન્મ ઈ. સ. પૂર્વે ૫૧૪ માં થયો હતો ને મરણ ઈ. સ. પૂર્વે ૪૪૯ માં નીપજ્યું હતું. ઈ. સ. પૂર્વે ૪૮૧ માં એણે દરીયાઈ કાફલામાં મોટો સુધારો કર્યો હતો. એણે ઝકંસીસનાં લશ્કરને ખળત-વારીથી પાછું હટાવ્યું હતું, પણ ઈ. સ. પૂર્વે ૪૭૧ માં એની ઉપર ધરિનીએને મળી જવાનું તોહમત મેલતાં એ નાહારીને અર્ટાઝકંસીસની દરબારે જઈ રહ્યો હતો. એ મરણ સુધી ‘મેગનીશીયા’માં વસતો હતો.

સલાહ નહિ લીધા કરતાં સારું.) પણ તેમ કરવામાં બમણો લય છે. એક તો તેને દાલી સલાહ મળશે નહિ; કારણ ખરા મિત્ર શિવાય કદાચજ દાલી સલાહ મળે છે. તેમાં સલાહ આપનારાનો કાંઈ પણ ઉદ્દેશ હોય છે, અને તે ઉદ્દેશને અનુસરી તેની સલાહને વળણ મળે છે. ખીજો લય એવો છે કે, (સલાહ આપનારાની નેમ સારી હોય તોય) તેની સલાહ અપાયકારક અને ભૂલાવો ખવાડનારી હોય છે; તેમાં ગુણ અને અવગુણનું મિશ્રણ હશે. જેમ એકાદને કાંઈક રોગ થતાં તે તખીયને તેડવે છે, તે રોગ સારો કરવા માટે તખીયની નામના હોય છે, પણ તેને દરદીની પ્રકૃતિની ખબર હોતી નથી. આથી એમ બને છે કે, તેની દવાથી તે રોગ સારો થાય છે, પણ ખીજીજ એકાદ બલા ઉત્પન્ન થાય છે. સારાંશ, રોગ સારો થાય છે પણ રોગી મરણ પામે છે. તેજ પ્રકાર લક્ષતા માનવીની સલાહથી નિપજે છે. પણ મિત્રને તો તમારી સર્વ વાતો ખબર હોય છે. ત્યારે એક કામ કરવા જતાં તમારાં ખીજા કામમાં હરકત થશે, એવી સલાહ તે આપશે નહિ. આથી અનેક મનુષ્યનો તુટક વિચાર લેવો નહિ; કારણ તેથી કામની ગોઠવણ થવાને બદલે ઉલટો ઘોંટાલો ઉત્પન્ન થાય છે; અને માર્ગ નહિ બાણવાથી લક્ષતી તરફ જાય છે.

આ પ્રમાણે મિત્રાચારીનાં બે ઉત્તમ ફળો થયાં. હવે ત્રીજું ફળ રજું. આ ફળ દાડમ જેવું છે. એટલે તેના પેટમાં અનેક દાણા હોય છે. તેનો અર્થ એટલોજ કે સર્વ કામમાં અને સર્વ પ્રસંગપર મિત્રાની મદદની જરૂર પડે છે. જીંદગીમાં મિત્રનો ઉપયોગ અનેક રીતે કેમ થાય છે એ જોવાનું હોય, તો માનવીને હાથે બનતી નથી

મિત્રોના સુવચન જેવી બીજી ઉત્તમ દવા નથી. માનવીએ પોતાની પોતેજ તપાસ કરવી, તો તેમ કરવું કોઈ કોઈ વેળા મનને ઘણું ખુંચે છે. નીતિવંત સારા સારા ગ્રંથ વાંચવામાં આંત્રો દમ નથી. પોતાની એબ બીજામાં જેવી તો તે પણ કોઈ કોઈ વેળા અયોગ્ય હોય છે, પણ મિત્રની ચોંપ એ ઉત્તમ ઔષધ છે. તે લેવામાં પણ ઉત્તમ અને ગુણમાં પણ શ્રેષ્ઠ. ઘણા લોક (મુખ્ય કરી મોટા લોક) ભારે ભૂલો કરતાં, અને અત્યંત પ્રાંટાબાળપણાંની વાતો કરતા જેમ આપણને અજ્ઞયબી ઉપજે છે. તે ભૂલોથી અને તે વાતોને લીધે તેમની નામનાને ભારે કલંક લાગે છે, પણ જો તે ભૂલો તેમની નજરે લાવનારા તેમના મિત્ર હોયછે તો તેમ થતું નથી.

હવે કામના સંબંધમાં જોઈએ. એક આંખ કરતાં બે આંખોથી વધારે દેખાતું નથી; રમતમાં પાસેના લોકોના ધ્યાનમાં જેવી વાતો આવે છે, તેવીજ રમનારાના પણ મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે; અથવા ગુસ્સાના આવેશમાં આવેલો માણસ શાંત માનવી જેટલોજ વિચારી હોય છે; અથવા બંદુક કશા ઉપર પણ ટેકાવી જૈમ તેમ લઈ શકાય છે, તેમજ તે હાથમાં પકડીને પણ મારી શકાય છે વગેરે, વાતો કોઈને ખરી જણાતી હોય તો ભલે, પણ અમોને તે દેવાનપણાંની લાગે છે, અને જેને અહંમપણું ઘણું છે એવા મનુષ્યનાં મનમાંજ તે ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ ગમે તે થાય તોય, સારી સલાહ મળવાથી કામ નિયમિતપણે ચાલે છે, એમાં શક નથી. પણ જો કોઈને એવું ભાસતું હોય, કે આપણે એક કામમાં એક માનવીનો વિચાર લઈએ અને બીજા કામમાં બીજાનોજ લઈએ, તો તે પણ ઠીક; (એટલે તદ્દનજ કોઈની

(૨૮)

ખર્ચ.

ખર્ચ કરવો એજ પૈસાનો ઉપયોગ; અને ખર્ચ કરવો તે નામના મેળવવા માટે અને સારાં કામમાં કરવો જોઈએ. આથીજ કાંઈ કદાચ વધારે ખર્ચ કરવાનો સમય આવતાં પ્રસંગના મહત્વ પ્રમાણે ખર્ચ કરવો; પણ હમેશનો ખર્ચ માનવીએ પોતાની શક્તિ મુજબ કરવો. તેની તરફ આપણું ધ્યાન પુગાડવું; તેની ઉપર નજર રાખવી. નોકર નફરો પ્રસાવશે અથવા વધારે ખર્ચ કરાવશે એમ થવા દેવું નહિ, અને દોરકમામ એવી ખુશીથી રાખવો કે, યોગ્ય ખર્ચ લોકોનાં અનુમાન કરતાં ઓછોજ રાખવો. આપણને તાંગી પડે નહિ એવી જેની ઇચ્છા છે, તેણે હમેશનો ખર્ચ પોતાના ઉત્પન્ન કરતાં અરધો રાખવો, તેણે હમેશનો ખર્ચ પોતાની કમાઈથી અર્ધો રાખવો, અને તવંગર યતવાની ઇચ્છા હોય તો ત્રીજા હિસ્સા જેટલો રાખવો. મનુષ્ય ગમે તેવી મ્હોટાઈએ પુગેલો હોય તોય તેણે પોતાની દોહત ઉપર દેખરેખ રાખવી; તેમ કરવામાં કાંઈ ઓછું-પણું આવતું નથી. કેટલાક લોકો ઉતાવળીયાપણાંને લીધે તેમ કરતા નથી, અને કેટલાક તો કદાચ આપણી સંપત્તિ ઓછી થઈ એમ જોઈ દુઃખ થશે આથી કરતા નથી, પણ જખમ શોધી કાઢ્યા શીવાય તે કેમ સારું કરી શકશે? જેનાથી પોતાની માલ મિલકતની દેખરેખ રખાતી નથી તેણે નોકરો રાખવા તે ગરામર ચુંટી તપાસીને રાખવા જોઈએ; અને તેમને ઉપરા ઉપર રૂબ આપી તેમની જગ્યા પર નવાં માણસો રાખવાં જોઈએ. કારણ

એવી વાતો ફટલી છે, તેનો વિચાર કરો. માનવીની હાંદગી નિયમિત છે, આથી તેના મનમાં રહેલા વિચાર પાર પડવા આગમજ તેનું મરણ નિપજ છે, એવું અનેક વેળાં બન્યું છે. આપણી પાછળ આપણાં બચ્ચાં બાળાનું શું થશે, અથવા આપણે શરૂ કરેલાં કામો આપણી પાછળ કેમ પાર ઉતરશે તે કાળજી મરનારને હોય છે. પણ જો તેને કાંઈ ખરો મિત્ર હશે તો તે મિત્ર આપણી નેમ પાર ઉતારશે એમ તેણે જરૂર જાણવું. મિત્રને “ખીજો હું” એમ કહે છે. આપણને એક દેહ છે અને તે એકજ જગે હોય છે, પણ મિત્રાચારી હશે તો, દુનિયાં માહેલા ઘણાખરા વહેવાર આપણે પોતે કરી શકીએ છિયે, અને તે મિત્ર મારફતે પણ કરી શકાય છે. માનવીને લજ્જતવી અથવા શરમાવી શકતો નથી એવી વાતો ફટલી છે વાઈ? માનવીને પોતાના ગુણ ગોઠવીને જોલતાં વટીક આવડતા નથી; પછી તેમની પ્રશંસા કરવાની વાત શા માટે! માનવીથી કદી કદી યાચના અથવા પગે પડી શકાતું નથી. એવી અનેક વાતો છે કે જે મિત્રના મોહડે સારી દેખાય છે, પણ પોતાને શરમાવનારી દેખાય છે. તેમજ માનવીના સંબંધમાં અનેક હોય છે, તેમનાથી તેમના સંબંધ પ્રમાણે વરતવું પડે છે. ખેટા સાથે વડીલના નાતાથી વર્તવું જોઈએ, બાઈડી સાથે ભર્તારના દરજ્જાથી વર્તવું જોઈએ; શત્રુ સાથે તેજ મુજબ વર્તવું જોઈએ, પણ મિત્ર ગમે તેવી રીતે વાતચીત કરી શકે છે. જેમની સાથે જોલવા માટે તેમનો સંબંધ તેને જોવો પડતો નથી. આંવા પ્રકારની સઘળી વાતો કેહવા ખેસતાં તેનો અંત આવશે નહિ. માનવીને ક્યાં ક્યાં કામો પોતાને કરતાં આવડતાં નથી, એ માટે અમે એક નિયમ જણાવ્યો; જેને મિત્ર નહિ હોય તો તેણે રંગભૂમિ ઉપરથી નિકળી જવું એ સાઈ.

ખરું જોતાં નાહના નાહના નશને સંભાળવા કરતાં નાહના નશવા ખર્ચ ઓછા કરવા એમાં અપ્રતિષ્ઠા ઓછી છે.

જે ખર્ચ એક વખતે ચાલુ કીધા તે હમેશાં ચાલુજ રહેશે; આથી તેવા ખર્ચ હમેશાં ઘણી ચોકસાઈથી કરવા. પણ જે વાતો ઝરી ઝરી આવતી નથી તેમાં ખર્ચ કરતી વેળા હાથ જરા વધારે છુટો રાખ્યો હોય તો ચાલશે.

(૨૯)

રાજ્ય અને સંસ્થાનો—એમની ખરી મોટાઈ.

અથેન્સનો રહેવાશી 'થેમિસ્ટોકલિસ'* એનું ભાષણ તુરચકાર દર્શક અને ગરરીભર્યું હતું; કારણ તેમાં તેની પોતાની બડાઈ હતી. પણ તે સામાન્ય રીતે બીજાઓને લાગુ પાડ્યું હતે તો તે ઘણું ગંભીર ને રાહપણભર્યું થયું હતે. એક મેજબાની પ્રસંગે તેને સીતાર વગડવા માટે ચિનતી કરવામાં આવી ત્યારે તે બોલ્યો કે, મને સીતાર વગડતાં આવડતી નથી, પણ નાહના ગામને મોટું ગામ બનાવતાં આવડે છે. આ શબ્દ ઉપરથી (રૂપકની થોડી મદદથી) રાજ્ય કારોબારમાં વસનારા લોકોને અંગે બે ભિન્ન ગુણ હોય છે, એ દર્શાવે શકાય છે; કારણ પ્રધાન અને રાજદવારી પુરૂષ એમની જો ખરી તપાસ કરી હોય

*થેમિસ્ટોકલિસ.—આ અથેનીયન સરદાર તથા રાજદવારી પુરૂષનો જન્મ ઈ. સ. પૂર્વે ૫૧૮ માં થયો હતો; અને મગણ ઈ. સ. પૂર્વે ૪૪૯ માં નીપજ્યું હતું. ઈ. સ. પૂર્વે ૪૮૧ માં એણે દરીયાઈ કાફલામાં મ્હોટો યુધ્ધારો કર્યો હતો. ઝક્રીસીસ સામે કરેલી મદાઈમાં એ કાફલાનો વડો સરદાર હતો. ઈ. સ. ૪૭૧ માં એની ઉપર ઇરાનીઓને મળી જવાનો આરોપ આવતાં એ નહાશી આર્ટાઝક્રીસની દરબારમાં જઈ ભરાયો હતો.

નવા માણસને ચોંપ વધારે હોય છે, અને તેથી તેઓ હુઆય અઝી કરશે નહિ. જેને પોતાના પ્રપંચ તરફ વારંવાર ધ્યાન પોંહ્યાડવાની ધુરસદ્દ હોતી નથી, તેણે પોતાનું ઉત્પન્ન કેટલું છે અને અર્થ કેટલો છે એનો નક્કી હિસાબ કરી રાખવો જોઈએ.

કાંઈને કાંઈ કામમાં વધારે અર્થ રાખવો પડે છે તો તેણે તેનો ખર્ચ ખીજી તરફ કાઢવો જોઈએ. જેમકે, તેને ભોજન અર્થ વધારે હોય તો કપડાં લેવાનો અર્થ તેણે માફકસર રાખવો; દિવાનખાનામાં વધારે અર્થ હોય તો તબેલામાં જોડો રાખવો—વગેરે; કારણ જેનો અર્થ સઘળાંજ કામમાં દુલ્લો હોય છે તેને થોડાજ દિવસમાં માઠી દશા પ્રાપ્ત થયા વિના રહેતી નથી.

જેને પોતાની મિલકત કર્જદારીનાં દબાણમાંથી છોડવવાની છે તેણે ઝાઝી ઉતાવળ કરવી નહિ, અથવા અત્યંત બેદરકાર દીલાવણું રાખવું નહિ. એક પ્રકાર અપાયકારક છે, કારણ એકદમ કર્જ મૂકત થયા માટે જે કિમતે મિલકત જશે તે કિમતે તે વેચી નાખવી, અને વ્યાજ વધવા દેવું એ એક વાતો ઘણી ખરી સરખીજ ખરાબ કેહવાય. શિવાય જે એકદમ કર્જ મુકત બને છે તે પૂર્વ સ્થિતિએ પોંહ્યશે, કારણ સકંજમાંથી આપણો છુટકો થયો, એમ પોતાને જોતાંજ તેની આગલી ખામીઓ પાછી ઉભાશે. પણ જે પોતાનું કર્જ થોડું થોડું દ્રેડે છે તેને કરકસર કરવાની ટેવ પડે છે, અને તેથી તેનું મન અને તેની મિલકત એ બન્નેમાં સુધારો થાય છે.

જે મનુષ્ય એક વખત ગુમાવેલી દોલત પાછી મેળવવાની કોશિષ કરે છે તેણે નજીવી વાતો તરફ બેદરકાર રહેવું નહિ, અને

દાખલ થવું નહિ, અથવા ખીજી રીતે તેમની ઓછી યોગ્યતા સમજી તેઓએ બિહીકણપણાંની અને હિચકારાપણાંની સલાહ સ્વિકારવી નહિ.

આકાર અને વિસ્તાર આ સંબંધથી રાજ્યની મોટાંઈ માની શકાય એવી છે; અને વસુલ તથા જમા એ સંબંધથી પણ મોટાંઈની ગણના કરી શકાય તેમ છે. પ્રજા ગણતરી “સેન્સસ” ઉપરથી જણાશે અને શેહેરો તથા ગામોની સંખ્યા તથા મોટાંઈ નકશા ઉપરથી જણાશે. તથાપિ રાજ્યનું સામર્થ્ય અને રાજ્યનું લશકર એમની ખરી દિંમત ઠરાવવી અને તે વિષે વગર ભૂલે અભિપ્રાય આપવો, એના જેટલું મુલકી કારભારમાં ખીજું કોઈ પણ ખીકટ કામ નથી. આકાશના રાજ્યની તુલનાઃ એકાદ મોટા ગરના, (મગજનાં) અથવા કેટલાવાલાં ઝૂળ સાથે કરેલી નથી, પણ રાઇનાં એક દાણા સાથે કરેલી છે. રાઇ એ ઘાન્યમાં તદ્દન કનિષ્ઠ છે, પણ ઝટ ઊગનાર અને ફેલાવો પામવાનો તેનામાં શુભ છે. તેજ મુજબ કેટલાક રાજ્યો વિસ્તારમાં મોટાં હોય છે, પણ તેઓ વધવા લાયક અથવા ખીજાઓપર અમલ ચલાવવા લાયકના હોતાં નથી, અને કેટલાક ઓછા વિસ્તારનાં હોય છે; પણ તેઓ મોટાં મોટાં રાજ્યના પાયા બનવા લાયકનાં હોય છે.

પ્રજાનું ઝૂળ અને અંગસ્થભાવ લઢાયક અને શરતીર ભર્યું નહિ હશે તો દિલ્લેખંદીવાલાં શેહેરો, ખખના અને વૃદ્ધ સામગ્રી, ઉત્તમ ગતવાન ઘોડા, લઢાઈનાં રથ, હાથી, તોપો, તોપખાના, વગેરે એ સઘળું સિંહનું ચામડું ઓઢેલા બકરા જેવું છે. એટલુંજ નથી પણ ત્યાંના લોકો ઓછા શરા હોય છે ત્યાં લશકરની ઠાકી સંખ્યામાં કાંઈ

૧ જે હાલતમાં સદાયરાજુ અને પુન્ય અને સ્વર્ગ બ્રુજ હોય છે તેને ખાઈબલમાં “આકાશનું રાજ્ય” એમ કહેવું છે.

તો તેમનામાં એવા મળશે (પણ કદાચજ) કે જેમને નાહતું સંસ્થાન મોટું બનાવતાં આવડે છે, પણ સીતાર વગ્ગડતાં આવડતી નથી, અને બીજી તરફ બીજા એવા મળશે કે, તેમને વાજીંત્ર ભારે કુશળતાથી વગ્ગડતાં આવડે છે, પણ નાહતું સંસ્થાન મોટું બનાવવાનો હુન્નર તેઓમાં હોતો નથી. એટલુંજ નહિ પણ તેમનો શુણુ ઉલટી બાબુનો હોય છે; એટલે તેમને મોટા અને મોટાઈએ ચઢેલા સંસ્થાનની ધૂળ-ધાની અને નાશ કરતાં આવડે છે, અને ખરેખર, જે અધમ યુક્તિઓ અને હિકમત યોગે ઘણા મંત્રી અને હાકેમ પોતાના ધણીની મરજી મેળવે છે, અને બજાર લોકોમાં ચાહ મેળવે છે તેમને ‘વાજીંત્ર વગ્ગડનાર’ આ કરતાં સાફ નામ આપી શકાતું નથી. કારણ તે તેટલા વખત સુધી મનરંજન કરે છે અને તે માત્ર તેમના પોતા માટે મનો-રંગ દેખાય છે. પણ જે સંસ્થાનની તેઓ નોકરી બજાવે છે તે સંસ્થાનનો લાભ અથવા ચઢતી તેઓથી થતી નથી. તેજ મુજબ એવા પણ મંત્રી અને હાકેમ (વગર શકે) હોય છે કે, તેઓ કામમાં હોશિયાર હોય છે; કારોબાર ચલાવવામાં અને ભયમાંથી અને ખુલ્લા ગેર-બદોબસ્તમાંથી બચાવી લેવા તેઓ સમર્થ હોય છે; તોય પણ સત્તા, સાધનો, અને સંપત્તિ આ સંબંધમાં રાજ્યની ચઢતી અને ફેલાવેલ કરવાની હોશિયારી તેઓમાં હોતી નથી, પણ કારીગર ગમે તેવા હોય, આપણે કામના સંબંધમાં બોલીએ. તે કામ એ છે કે “રાજ્ય અને સંસ્થાનો-એમની ખરી મોટાઈ અને તે મોટાઈના ઉપાય.” આ વિષય મોટા અને બળવાન રાજ્યોએ હાથમાં લેવા લાયક છે; એ થકી કે પોતાના સૈન્યની ઠાલી મોટાઈ માની તેઓએ ફેકટ સાહાસ કર્મમાં

નહિ હોવાના અનેક દાખલાઓ છે; આ ઉપરથી એમ ઠેરવી શકાશે કે, કોઈ પણ રાજ્યમાં મહોટાઇનો મુખ્ય મુદ્દો ગણીએ તો ત્યાંના લોકો લઘાયક હોવા જોઈએ છે. (પૈસા એ લઘાઈનું બળ છે એમ સાધારણ રીતે યોલાય છે) પણ જ્યાંના લોકો હિંચકારા અને નબળા હોય છે તેમની બાબતમાં બળ હોતું નથી, ત્યાં પૈસો એ લઘાઈનું બળ નથી, કારણ (જ્યારે ક્રિસસેઃ બદાઈ મારી સોનું બતલાવ્યું ત્યારે) †સોલને ક્રિસસને બરાબર ઉત્તર આપ્યો કે “નામવર, જે તમારાથી વધારે બળવાન એવો કોઈ બીજો આવશે તો આ સર્વ મૌલ્યવાન સોનાનો તે ધણી થશે.” આથી કોઈ પણ રાજ્યે અથવા સંસ્થાનોએ પોતાના રાજ્યમાંની પ્રજા ખરી શર અને લઘાયક નહિ હોય તો, આપણા સૈન્ય ઉપર માફક સરનોજ ભરોસો રાખવો અને બીજા કરતાં જે રાજ્યની પ્રજા લઘાયક સ્વભાવની છે તેણે પોતાનું બળ બાળીને રહેવું; નહિ તો પોતાને અયોગ્ય એવું વર્તન તેના હાથથી થશે. ભાગ્યે જ લશકર સંબંધમાં એટલું જ જણાવવાનું છે કે; સઘળા દાખલાઓ ઉપરથી એવું જ જણાય છે કે, જે કોઈ સંસ્થાન અથવા જે કોઈ રાજ્ય તેમની ઉપર ભરોસો રાખે છે, તેણે પોતાની પાંખ થોડા વખત સુધી ફેલાવ્યા છતાં જલ્દી જ ખરી પડશે.

૦ ક્રિસસ-લિડિયાના એ પાંચમો ને છેલ્લો પાદશાહ હતો. એ ઈ. સ. પૂર્વે ૫૫૮ માં ગાદીનશીન થયો હતો. એણે ક્યબશર (સાયરસ) સામે લડાઈ ઉઠાવી પણ પ્રથમ તેણે પરિણામ બાગવાળું નહિ આવવાથી એણે દંછપ્તનાં રાજની મદદ મેળવી લડયો પણ તેમાં હાર પામ્યો; ને સાર્ડિસમાં સાયરસને હથે કેદ થયો હતો. એને સાયરસે જન્મ પર્વત પોતાની દરબારમાં માન પાન આપી નગરકેદ રાખ્યો હતો.

† સોલન-અથેન્સનો એક તત્વવેત્તા. ગ્રીસ દેશ માટેલા સાત રાજ્યમાં એની ગણના હતી.

અર્થ હોતો નથી, કારણ (બહુલ* કહે છે તે મુજબ) “ બકરાં જોઈએ તેટલાં હોય તોય શિયાળને તેમનો લય ઉપજતો નથી.” આરખેલાં ના મેદાનમાં ધરાનીઓનું લશકર એક માનવીઓનો એવો તો મહાન દર્યાવ હતો કે અલેકઝાન્ડરના લશકરમાંના સરદારો અજબ થયા. આથી તેઓ તેની પાસે ગયા, અને રાતની વેળા તેમની ઉપર હુમલો કરવો એમ તેને સુચવ્યું, પણ સરદારે જવાબ આપ્યો કે “ આપણે ચોરીથી જય મેળવીશું નહિ. ” અને તેમનો પરાજય સહેલાઈથી થયો. આરમિનીયાનો ટિઆનીસ ૪,૦૦,૦૦૦ નાં ગંજવર લશકર સાથે એક ટેકડી ઉપર છાવણી મારી પડ્યો હતો, તેટલાં તેણે રોમન લોકોનું ૧૪૦૦૦ નું લશકર પોતા તરફ આવતું જોઈ, મશકરીમાં જોડ્યો કે, “ આ સામેથી આવતું લશકર દેખાય છે તેઓ સુલ્લેહ માટે આવતા હોય તો તેઓ ઘણાજ છે, પણ લઢવા આવતા હશે તો ઘણાજ થોડા છે. ” પણ સૂર્ય અસ્ત પામવા આગમજ એના લશકરની ભારે કતલ કરી તેમને નહસાડવા આ નાહતું લશકર પણ પૂરતું હતું એ જણાઈ આવ્યું. સંખ્યા અને શૌર્ય એમની વચ્ચે મેળ

* બહુલ-એક રોમન કવિ. તેણે લેટિન ભાષામાં “ ઈનિયડ ” નામનું કાવ્ય લખ્યું છે. કાવ્યનો નાયક “ ઈનિયાસ ” છે, તે ઉપરથી કાવ્યને ‘ ઈનિયડ ’ એ નામ આપેલું છે.

† આરખેલાની લઢાઈ.-આ લઢાઈ ઈ. સ. પૂર્વે ૩૩૧ માં ૧ લી અક્ટોબરે થઈ હતી. આજ લઢાઈમાં દારાયસે સેકંદરની સામે લડતાં રાજ્ય ખોડ્યું હતું. એરિયન મુજબ આ વેળા દારાનાં લશકરમાં ૧૦૦૦૦૦૦ પેદલ, ૪૦૦૦૦ ઘોડેવાર, ૨૦૦૦૦૦ હથિયારખંદ લઢાઈનાં રથ અને ૧૫ હાથીઓ હતાં. ડાયોગોરસ મુજબ ૮૦૦૦૦૦ પેદલ અને ૨૦૦૦૦૦ ઘોડેવાર હતા. જરટીનીયનનાં જણાવવા મુજબ ૪૦૦૦૦૦ પેદલ, ૧૦૦૦૦૦ ઘોડેવારો હતા. ઝોકસસ મુજબ ૨૦૦૦૦૦ પેદલ અને ૪૫૦૦૦ ઘોડા હતા. અલેકઝાન્ડરનાં લશકરમાં ૪૦૦૦૦ પેદલ અને ૭૦૦૦ ઘોડેવારો હતા.

તેમજ દેશમાં જો ગ્રહસ્થ થણા થયા તો સામાન્ય લોકો હલકા બનશે; અને એવી હાલત થશે કે, સોમા એક વડીલ લશકરમાં દાખલ થવા લાયક થશે નહિ; વીરોધ કરી પેદળમાં; અને પેદળ લશકર તો સંન્યતો જીવપ્રાણ છે, અને એ રીતે લોક સંખ્યા ભારે પણ બળ ઓછું એમ બનશે. હું આ જે જણાવું છું તે ઇંગ્લંડ અને ફ્રાન્સ એમની તુલના કરવાથી બરાબર જણાશે; બીજી રીતે સમજાશે નહિ. એઓમાં ઇંગ્લંડ જોડે વિસ્તાર અને પ્રજા સંખ્યાના માનના પ્રમાણમાં નાહનું છે તોય ફ્રાન્સ સાથે પુરું પડી કાયમ છે; તેનું કારણ ઇંગ્લંડ માહેલા મધ્યમ વર્ગમાના લોકો સારા સિપાઈ બને છે, તેવા ફ્રાન્સ મધેના ખેડુતો થતા નથી, અને આ સંબંધમાં સાતમા હેન્રી રાજાની યુક્તિ ઉંડી અને વર્ણુનિય હતી. તેણે ખેતરો અને ખેડુતોનાં મકાનો નમુનેદાર બનાવ્યાં હતાં; એટલે ખેડુતોને પ્રજા ઉત્પન્ન કરવા અને શુભામી હાલતમાં નહિ રાખતાં સુખી હાલતમાં રાખવા માટે જેટલી જમીન જોઈએ તેટલી તેમને આપી હતી; અને માલિકોના હાથમા હળ રહે, તે પ્રકત ભાડુતી મંગાવેલા મજુરોના હાથમાં જાય નહિ એવી તજવીજ રાખી હતી. એમ કરે તોજ બહુલે પ્રાચીન ઇટલીનું જે વર્ણુન આપ્યું છે તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે. તે કહે છે કે તે વખતે ઇટલીની “જમીન લદાયક અને મુશ્કેલ પ્રસવવા સમર્થ હતી.” બીજી એક હાલત છે તે પણ વિસરવી જોઈતી નથી; (તે મારી જાણ પ્રમાણે માત્ર ઇંગ્લંડમાં જણાય છે, તે બીજે ઠેકાણે કદાચજ નજરે પડે છે. કદાચ પોલાંડમાં માત્ર હશે.) ખેડલે સ્વતંત્ર નોકર અને ઉમરાવ એમના ઓળખીતા. હથીવારના ગળામાં આ ખેડુત સિપાઈ કરતાં કાંઈ રીતે ઉતરતા નથી; અને

જુડા અને ઇસા એમની સરખામણી એક ઠેકાણે કદી પણ સરખાઈમાં ઉતરશે નહિ; એટલે એકજ રાષ્ટ્ર અથવા જન પદ, સિંહના ખચ્ચા અને યોગે ઉચ્ચકનાર ગર્વેડા, એવા બન્ને સરખામણીમાં ઉતરશે નહિ, અથવા કરના યોગ તો દ્વાયલા લોકો કદી શરવીર અને લલાયક બનશે એમ થશે નહિ. એ ખરું છે કે, રાષ્ટ્રની સંમતિથી એસાડેલા કર પ્રજાની હિમ્મત ઓછી ખુચે છે; એ ‘ખાલાટીશ’ દેશમાંની જકાત ઉપરથી જણાય છે; અને ઇંગ્લંડમાંના રાજ્યને પાર્લામેંટ તરફથી પૈસાની ફૂમક મળે છે તે ઉપરથી કેટલેક અંશે જણાય છે. કારણ તમે એ ધ્યાનમાં રાખજો કે, અમે હવે અંતઃકરણના સંબંધમાં બોલીએ છીએ; દ્રવ્ય સંબંધમાં નહિ. એટલે એમ કે, દ્રવ્ય સંબંધમાં જોતાં ખંડણી અથવા કર સંમતિથી એસાડયો હોય અથવા અધિકારના જોરથી એસાડયો હોય, તોય અર્થ સરખોજ; પણ હિમ્મત ઉપર તેની અસર જૂદી જૂદી થાય છે. આ ઉપરથી તમે એવો સિદ્ધાંત ઠરવજો કે, જે લોકો ઉપર કરના યોગ વાળખી કરતાં વિશેષ છે તે રાજ્ય કરવાને લાયક નથી. જે રાજ્યને મોટાઈનો લોભ છે તેણે પોતાના ઉમરાવ અને ગ્રંહસ્થ એમની સંખ્યા એકદમ જલ્દી વધે નહિ તે માટે ચોકસ રહેવું. કારણ તેઓ વધશે તો સામાન્ય પ્રજાજન માત્ર ખેડુત અને હલકો મજૂર બનશે; તેના અંતઃકરણમાં ઉત્સાહ રહેતો નથી, અને તે ખરેખર ગ્રંહસ્થનો મજૂર બને છે. જેમ બનાવટી વનમાં તમે તમારી એક ઘણું નજદીક બનાવી હોય તો તમોને સ્વચ્છ છોડ કદી પણ મળશે નહિ; આકર અને આડી માત્ર મળશે.

‘ખાલાટી’-એલજયમ અને હોલડ એમને ‘ખાલાટી’ કહે છે.

લોહા પરદેશીઓને પોતામાં લેવાના સંબંધમાં સખત હોય છે. આથી જ્યાં સુધી તેઓ પોતાની હદમાં હતા ત્યાં સુધી ઉદાર હતા; પણ જ્યારે તેઓ ફ્રેન્સાયા અને તેમની ડાંખડીઓ થડ કરતાં મ્હોટી થનાં, પવનથી ઝાડ પરે તેમ, તેઓ એકાએક નીચે પડ્યા. આ સંબંધથી પરદેશીઓને પોતામાં લેવામાં જેવા રોમન લોહા તૈયાર હતા, તેણું ખીલું ઢાંચ પણ રાજ્ય નહોતું. આથી તેમને ફળ પણ તેવાંજ મળ્યાં. કારણ તેમને અત્યંત મોટી શહેનશાહત પ્રાપ્ત થઇ. તેમની ચાલ એવી હતી કે, પરદેશીઓને સ્વદેશી હક આપવા, (એને તેઓ રાજકીય હક કહે છે) અને તે પણ પૂર્ણપણે આપવાં; એટલે તેમને રોમન લોહા સાથે વેપાર કરવાનો હક, લગ્ન કરવાનો હક, વારસા હિસ્સાનો હક આપતા; એટલુંજ નહિ પણ (રાજ્યકારોઆરમાં) મત આપવાના હક અને મોટા મોટા ઓધ્યા આપતા, અને તે થોડા એનેજ નહિ, પણ સર્વ કુટુંબોને, એટલુંજ નહિ પણ શેહેરોને અને ઢાંચ ઢાંચ વેળા રાષ્ટ્રોને વટીક આપતા, તે શિવાય તેમની વસાહત કરવાની પણ ચાલ હતી. આથી રોમન રોષા ખીજ રાષ્ટ્રની ભૂમિમાં વાવવામાં આવતા, અને આ બેહિ સંસ્થાન એકત્ર કરી-તમે કહેશો કે રોમન લોહા દુનિયાંપર ફ્રેન્સાયા એમ નથી, પણ દુનિયાંજ રોમન લોહા ઉપર ફ્રેન્સાઇ, અને મ્હોટપણાની ખાત્રીનો માર્ગ એજ છે. મને ઢાંચ ઢાંચ વખતે સ્પેન માટે નવાઇ ઉપજે છે. આટલા થોડા દેશી સ્પેનિયર્ડોની સાલ્વતાથી આવું મોટું રાજ્ય જળવી તે કેમ રાખી શકે છે? કારણ એ ખરું છે કે સ્પેનનો તમામ વિસ્તાર એટલે વૃક્ષનું એક અત્યંત મોટું થડ છે. પ્રથમ રોમન અને સ્પેનિયર્ડોનું

તેથીજ ઉમરાવ અને ગ્રહસ્થ એમનો દોરદમામ, ભપકો, સંખ્યાબંધ નોકરો અને મેહેમાનદારી એ વહિવટમાં આવ્યાથી, તેમાંથી શરાતનને ઉત્તેજન આવે છે એમાં શક નથી; અને એથી ઉલટું જો ઉમરાવ અને ગ્રહસ્થ જો કંજુસાઈથી અને માફકસર ખર્ચથી રહેવા માંડશે તો લશકરી ટોળીની તંગી પડે છે.

‘નેબુખદનેઝર’નાં રાજ્યવૃક્ષનું થડ,* ડાંખળી અને પાદડાં એમનો બાજો સહન કરવા જેટલો મોટો હોવો જોઈએ, એવી હર પ્રયત્નોથી તજનીજ રાખવી જોઈએ; એટલે રાજ્યની અથવા સંસ્થાનની દેશી પ્રજાઓ, જેમની ઉપર તેઓ રાજ્ય કરે છે, એમના યોગ્ય પ્રમાણથી હોવાં જોઈએ. આથી જો રાજ્યો પારકા લોકોને ઉદારપણે સ્વદેશી બનાવે છે તેઓ શેહેનશાહત સ્થાપવાને યોગ્ય બને છે. કારણ ગણત્રીબાજ માનસો, તેમનું શૌર્ય અને રાજ્યકારોબારની બાહોશી દુનિયામાં અત્યંત કુશળ હોવા છતાં, વિશાળ વિસ્તારનું રાજ્ય બળવવા સમર્થ થશે એમ માનવું, એટલે તે કાંઈક કાળ સુધી ખર્ચ થશે; પણ તે એકાએક ધસી પડશે. સ્પાર્ટન

* નેબુખદનેઝર—બાબીલોનનો રાજા. તેણે સ્વપ્નમાં એક અત્યંત વિશાળ વૃક્ષ જોયું. તે પૃથ્વીના મધ્ય ભાગમાં હતો. તેની ઉંચાઈ આકાશ વેર પુગી હતી. તેના પાંદડા અત્યંત સુંદર હતાં; અને તે ફળથી ભરપૂર હતું. તેટલાં આકાશમાંથી એક માનવી આવ્યો અને બોલ્યો “આ વૃક્ષ કાપી નાખ; તેની ડાંખલી કાપ અને પાંદડા ખરી પડે તેમ કર, પણ થડને માત્ર રહેવા દે.” ભવિષ્યવાદી ડાનિયલે રાજાના આ સ્વપ્નનાની એવી તાસિર બતાવી કે “વૃક્ષ તે તુંજ છે. તાહરું રાજ્ય અત્યંત મોટું છે. દેવતા તેનો નાશ કરશે, અને તારી ઉપર સંકટ આવશે. પણ તારું રાજ્ય તદ્દન પડી ભાંગશે નહિ. તેડું થડ રહેશે, અને તે રાજ્ય તને ફરી પ્રાપ્ત થશે.”

સાંપના, (અને એ થકી તેમને પોતાના દેશમાં વધારે સવળતાથી લેવા) અને સ્વદેશ માટેલા નીચલા દબાવના લોકોના મુખ્ય ભાગમાં આ ત્રણ ધંધાદારીઓને સમ્પન્ન : જમીન ખેડનાર, સ્વતંત્ર નોકર, અને બળવાન તથા માનવી હુતરતા કારીગર; જેમકે લોહાર, સુતાર, કડીયા વગેરે સિપાઇગીરીનો ધંધો કરનારા એમાં ગણ્યા નથી.

પણ સાર્વભૌમત્વ અને મોટાઇ કરતાં રાષ્ટ્રોએ સિપાઇગીરીનો ધંધો એજ મુખ્ય માન, અન્યાસ અને ધંધો સમજવો, એ અત્યંત જરૂરનું છે. કારણ ઉપર જે અમે વાતો જણાવી તે હથીયાર પકડવાની જરૂરીના સંબંધમાં જણાવી. અને નેમ તથા કૃતિ આ શિવાય લાયકાનો શો ઉપયોગ ? ‘રૈમ્યુલસે’ (રામનો પેહેલો પાદશાહ) પોતાના મોત પછી (એવું કહે છે, પછી તે ખરું હોય या કાલ્પનિક હોય) રામન લોકોને એવું ફરમાન આપ્યું કે, “તમે બીજા વાતો પર ધ્યાન આપવા કરતાં માત્ર સિપાઇગીરી તરફ વધારે ધ્યાન આપજો એટલે તમોને પૃથ્વી ઉપર અતિ મોટું રાજ્ય પ્રાપ્ત થશે.” સ્પાર્ટન રાજ્યની તમામ ઇમારત (પણ ગાદપણથી નહિ) આજ ધોરણ ઉપર અને વિષય ઉપર રચેલી અને બાંધેલી હતી. ઇરાની અને મેસિડોનીયન લોકોમાં આ રીત થોડોજ વખત કાયમ રહી હતી. ગ્રીસ, જર્મન, ગ્રીક, સેકસન, નોર્મન-આ અને બીજા લઘાયક લોકોમાં તે થોડો વખત કાયમ હતી. તુર્ક લોકોમાં તે આજે પણ છે; પણ તે ઘણી હલકી હાલતમાં છે. ખ્રીસ્તી યુરોપીયનોમાં તે માત્ર સ્પેનિયર્ડોમાં જોવામાં આવે છે. જે ધંધામાં માનવી વધારે ધ્યાન પોંદ્યાડે છે તેમાં તેને ફાયદો થાય છે: એ વાત એટલી તો ખુલ્લી છે કે તે સિધ્ધ કરવાની જરૂર

હવું તેથી અનેક દરજ્જે મહોટું અને તે સિવાય, પરદેશીઓને ઉદ્ધાર દિલે પોતામાં લેવાની ચાલ જો કે તેઓમાં નથી, તોય તેથી ઉતરતી ચાલ તેઓમાં છે. એટલે તેઓ આપણા સાધારણ લશ્કરમાં અવિ-ચારી સર્વ રાપટૂનાં લોકોને રાખે છે, એટલુંજ નહિ પણ કદી કદી તદ્દન મોટા દરજ્જાના સરદારની જગા ઉપર પણ રાખે છે. આ સ્વદેશીઓની તાલુ તેમની તેમને આ ક્ષણે સમજવા લાગી છે એમ જણાય છે. હાલમાં પ્રેગમેટિકલ સેક્શનને જાહેર કયું છે એ ઉપરથી જણાય છે.

એ ખરું છે કે ઘેરમાં જેમ જેમ કરવાની કારીગરી અને નાણુક ધંધા (જેમને આજુ કરતાં આંગળાંની આવશ્ય-કતા વધારે હોય છે) એ સ્વભાવિક રીતે લશ્કરી જળના ફેલાવા વિરૂધ્ધ હોય છે; અને સામાન્યપણે તમામ લઘાયક લોકો કેટલીક રીતે આજણી હોય છે, અને તેમને સખત વેઠ કરતાં સંકટની ચાલ વિશેષ હોય છે. તેમનું જળ જો કાયમ રાખવું હોય તો, આ તેમની ટેવ ઝાઝી તોડવી નહિ. સ્પાર્ટન, અથે-ન્સ, રોમ અને ખ્રીસ્ત પ્રાચિન રાજ્યોને આ એક કાયદો હતો કે, તેઓમાં જેઓ ગુલામ હતા તેઓ ધણું કરી આવા ઉદ્યોગ ધંધા ચલાવતા, પણ ગુલામગીરીને ખ્રીસ્તી શાસ્ત્રે મુખ્ય કરી રદ કરી છે. તેને મળતો પ્રકાર જોતાં તેવાં કામો મુખ્ય કરી પારકા લોકો તરફ

૦ પ્રેગમેટિકલ સેક્શન—રૂપનનો ૪ થો કિલ્લેપ રાજી ગાદીએ આવતાં થોડાજ દિવસમાં તેણે એવો એક હોકમ જાહેર કર્યો કે જેઓ લગ્ન કરશે તેમને હક આપવામાં આવશે; અને જેમને છ ઈંકરાં થશે તેમને વધારે હક આપવામાં આવશે. તે હોક-મને “પ્રેગમેટિકલ સેક્શન” કહેતા.

ધર્મો વખત નથીત એસવું નહિ. બીજું, આપણા સંપ્રમાર્નાં રાજ્યો ને મદદ અને કુમક આપવા તેણે આતુર અને તૈયાર રહેવું. રોમન લોકો એનાજ હોય છે. તે એટલા સુધી કે એકસંપ્રમાર્નાં એકાદ સંસ્થાને બીજાં જૂદાં જૂદાં સંસ્થાનો સાથે જોડે સંરક્ષક સંપ્ર. કીધેલો હોય અને પરચક આવતાં તેમની છુટક રીતે મદદ માગેલી હોય. તોય, રોમન લોકો સૌથી પેહલાં મદદમાં જતા; પેહેલાં મદદે જવાનું માન તેઓ બીજાને લેવા દેતા ન હતા. પ્રાચીનકાળમાં જે લઢાઈઓ વિવક્ષિત પક્ષનાં તરફથી અથવા રાજ્ય પધ્ધતિની સમાન રૂપતા કરવા માટે કરવામાં આવતી, તે સંબંધથી જોતાં તેમનું ‘સ્મર્થન’ કેમ કરવું એ મને સમજાતું નથી. દાખલા તરીકે, રોમન લોકોએ ‘એસિયા’ની સ્વતંત્રતા માટે જે લઢાઈ કરી; અથવા ‘લાસેડેમોનિયન’ અને અથેનિયન લોકોએ પ્રગ્નસ્તાક અને અલ્પ જનસંતાત્મક રાજ્યો સ્થાપન કરવામાં અથવા તેમનો નાશ કરવા માટે જે લઢાઈઓ કરી, અથવા ન્યાય તથા સંરક્ષણના સાહ્યતમે, બીજા રાજ્યોની પ્રગ્નને જુલમમાંથી અને જગ્નદસ્તીમાંથી છોડવા થકી પારકાઓએ જે લઢાઈઓ લડી તે વગેરે એટલું જણાવ્યું હોયતો પુરતું છે કે, હથીયાર ઉંચકવાનો વાજબી પ્રસંગ આવતાં જે, રાજ્ય જગૃત થતું નથી તેણે મોટાઈએ ચઢવાની આશા કરવી નહિ.

કસરત વિના કાંઈ પણ શરીર નિરોગી બની શકતું નથી. જે વાત માંસ લાડકાંના શરીર સંબંધી તેજ રાજકીય શરીરની; અને રાજ્ય અથવા સંસ્થાનને ન્યાયી અને પ્રતિષ્ઠાદાયક લઢાઈ એજ ખરી કસરત છે. અપસર્માની લઢાઈ તાપની ગરમી પ્રમાણે છે; પણ પાર-

નથી. એટલુંજ વર્ણન કર્યું હોય તો પુરતું છે, કે જે રાષ્ટ્ર પ્રત્યક્ષ રીતે સિપાઇનો ધંધો જાળવતું નથી, તેણે મોટાઇ પોતાના કબજામાં આવી પડશે એવી આશા કદી રાખવી નહિ, અને ખીલ રીતે કાળની અચુક વાણી એવી છે કે જે રાજ્યો તે ધંધામાં ઘણા દિવસ હોય છે (જેવા કે રોમન અને તુર્ક લોકો મુખ્ય કરી હતા) તેઓ અઘોરિક કામો કરે છે, અને જેઓએ હથીયાર સજવાનો ધંધો થોડા કાળ મુધી કર્યો તેમને તે કાળમાં માત્ર મોટાઇ પ્રાપ્ત થઇ છે અને તેમનો તે ધંધો અને હથીયારનો ઉપયોગ એ નષ્ટ થયા પછી પણ તેમની મોટાઇ ઘણા વર્ષો કાયમ રહી છે.

આજ દલીલનું અંગભૂત એવું છે કે, લડાઇનાં ન્યાયી કારણો તેમને લાવી આપશે એવા કાયદા અને રીતભાત રાજ્યમાં રહેવાં જોઈએ; કારણ માનવી સ્વભાવમાં આવું ન્યાયી ખમીર સમાયલું છે. કાંઈ પણ કારણ વગર પછી તે ગમે તેવા તકલીફ હોય-અને કળ્યા પિના લડાઇમાં ઉતરવું નહિ (જે લડાઇથી ઘણા અનર્થ ઉત્પન્ન થાય છે), પોતાના ધર્મ અને પંથના પ્રસાર કરવા માટે લડાઇનું કારણ તુર્ક લોકો પાસે તૈયાર હોય છે. આ કારણ તેમને જોઈએ ત્યારે આગળ ધરતાં આવડે છે; જોકે રોમન લોકો પોતાના રાજ્યની હદ વધારવામાં, તેમના સેનાપતિઓએ તેવું કર્યા પછી, ભૂપાણદાયક માનતા, તોય લડાઇ શરૂ કરવા માટે તેટલુંજ કારણ પુરતું ગણતા નહિ. આથી પ્રથમ જે રાષ્ટ્રને મોટાઇ જોઈએ તેઓએ એવું કરવું કે, પોતાની સરહદ ઉપરનાં લોકોને, વેપારને અથવા રાજકીય એકચીને જે ધન શાય તે પોતાના અંગપર ખેંચી લેવી અને લડાઇ માટે કારણ મળતાં

કાય કીધો. દરિયાઈ લઢાઈઓએ યુદ્ધનો અંત આણ્યો; એવા અનેક દાખલા છે. પણ એવે વખતે રાજ્યે અથવા સંસ્થાનોએ પોતાનું સર્વસ્વ તે લઢાઈમાં મેલ્યું હતું, પણ એટલું ચોક્કસ છે કે જેના તાબામાં સમુદ્ર છે તેને ભારે સ્વતંત્રતા છે, અને લઢાઈમાં ભાગ ગમે તેટલો ઝાણો વધારે લેવાનું તેના હાથમાં હોય છે. પણ જમીન ઉપર જેઓ બળવાન હોય છે તેઓ અનેક વખતે સકંજમાં સપડાય છે. ત્યારે એ પણ ખરું જ છે. આજે અમે યુરોપીઅન રીડીશને સમુદ્ર ઉપરનું પ્રાબલ્ય (એ આ ગ્રેટબ્રીટનના રાજ્યની મુખ્ય બક્ષિસોમાં એક છે) અત્યંત પ્રાયદામંદ થઈ પડ્યું છે. કારણ, યુરોપમાંનાં ઘણાંએક રાજ્યો ભૂમિની વચ્ચે આવચમાં નહિ હોઈ, ઘણે દેશો સમુદ્રથી ઘેરાયલાં છે; અને ખીણું કારણ જેને હાથ સમુદ્રનું સ્વામિત્વ છે તેને એક ઇંદીજ (ઈન્ડુસ્તાન તથા અમેરીકા)ની સંપત્તિ ઘણે ભાગે મળે છે.

પ્રાચીનકાળની લઢાઈઓથી લોકોને જે માન અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થઈ હતી, તે માટે અર્વાચીન લઢાઈમાં અજ્ઞાનપણું જણાય છે. હવે લશ્કરી ઉત્તેજન અર્થે કાંઈક પદ્ધિ અને ખેતાય છે. પણ તે સિવાય અને નહિ સિવાય તેમને પણ સાથે બક્ષવામાં આવે છે, અને કદાચજ દાસ ઉપર કાંઈ યાદગારી અને નિશાની, સિવાયજો માટે કાંઈ દવાખાના અને એવું કાંઈ પણ હોય છે. પણ પ્રાચીન કાળમાં જ્યને દેશો ઉદાવેલા યાદગારીનાં સ્થંભ; લઢાઈમાં માર્યા ગયલા લોકોના પ્રિત્યર્થે ઉત્તરક્રિયા વખતે કરેલો સ્તુતિવાદ અને આંધેલા ચલુત્રા, વ્યક્તિને મળનારા મુગટ અને હાર “એમ્પરર” આ પદ્ધિ, જે પાછળથી દુનિ-

૦ એમ્પરર—“એમ્પરર” આ શબ્દ લેટીન ભાષામાંના “ઈમ્પરેટોર” શબ્દ ઉપરથી નિકળેલો છે. ઈમ્પરેટોર એટલે મેનાપતિ. વિજયી થઈ આવેલા સરદારને “ઈમ્પરેટોર” એવા ખેતાય શોભન લોકો આપતા હતા.

કાચો સાથની લઢાઈ કસરતની ગરમી પ્રમાણે છે, અને શરિર નિરોગો રાખવા માટે તે ઉપયોગી થઈ પડે છે. કારણ એશઆરામીવાળી આગસાઈની શાંતતા દરમ્યાન હિમ્મતવાન પણ હીચકારા બને છે અને રીતી રેવાને પણ બ્રૂટ બને છે. એશઅશરતના સંબંધમાં ગમે તેમ હોય; તોય મોટપણાના સંબંધમાં એ તદ્દન ખરું છે કે હંમેશાં તૈયાર રહેવું એમાંજ લાભ છે અને જેની પાસે કેળવાયણું મજબૂત ઘટાડેલું લશકર હંમેશાં તૈયાર રહે છે (જે કે એ ખર્ચાતું કામ છે.) તેજ ઘણુંકરી બીજાઓને કાયદો કરી આપે છે. નિદાન પડોસનાં તમામ રાજ્યોમાં તેની નામના પણ હોય છે. એ સ્પેનમાં બરાબર દેખાઈ આવે છે. સ્પેને આજે એકસો વીસ વર્ષ થયાં ઘટાડેલું સૈન્ય એક નહિ તો બીજા ભાગમાં હંમેશાં રાખેલું છે.

સમુદ્ર પર સ્વામિત્વ ધરાવવું એ સાર્વભૌમ રાજ્યનું સંક્ષેપ છે. પૉમ્પીએ સીઝરની સામે જે તૈયારી કરવા માડી હતી તે માટે ‘એટિક્સ’ને લખતાં ‘સિસરો’ જણાવે છે, “પૉમ્પીની સલાહ ઘણીખરી થેમિસ્ટોકિલસ જેવીજ છે, કારણ તેને એવું દિસે છે કે જેના તાબામાં સમુદ્ર છે તેના તાબામાં જય છે;” અને પૉમ્પીએ શેકટના અભિમાનથી જે તે માર્ગ છોડ્યો નહિ હતો તો તે સીઝરને સખત હરાવતો, સમુદ્ર ઉપર જે જે લઢાઈઓ થઈ છે તેમનાં પરિણામ પણ આપણે મોટાં જોઈએ છિયે. ઝાકટિયમની લઢાઈએ પૃથ્વીના સાર્વભૌમત્વનો છેડો આણ્યો. લેખાન્ડોની લઢાઈએ તુર્ક લોકોની ચઢતીનો અટ-

૯ ઝાકટિયમની લઢાઈ—આગસ્ટસ અને માર્કસ એન્ડોની વચ્ચે થઈ હતી.

† લેખાન્ડોની લઢાઈ.— તુર્ક લોકોનું આક્રમણ અને સ્પેનિશ લોકોનું આક્રમણ એમની વચ્ચે થઈ હતી.

(૩૦)

આરોગ્યતાનો નિયમ.

આરોગ્યતાની સંભાળ થકી વધદકશાસ્ત્રમાં જે નિયમ જણાવેલા છે તે કરતાં આ નિયમ અત્યંત ડાહપણનો છે, કે તખીયત સ્વચ્છ રાખવા માટે આપણને શું ખર આવે છે અને શું માફકસર આવતું નથી એનો જેનો તેણે વિચાર કરવો, પણ એટલું માત્ર પ્યા નમાં રાખવું જોઈએ કે “મને એ પચતું નથી માટે એજ કરીશ” એમ દેરવીયા કરતાં “મને એ માફક આવતું નથી સખખ હું એ કરીશ નહિ” એમ લઈ ચલાવવું સારું; કારણ જીવાનીના જ્ઞેશમાં ઘણા અપાય પચે છે, પણ તેનાં પરીણામ જીદાપામાં ભોગવવાં પડે છે; આથી જીદાપો કેમ કેમ આવે છે એ જુઓ, અને જીવાનીમાં જે વાતો કરતા હતા તેજ કરવાનું મનમાં લાવતા ના. જીદાપાને કાણ ગં-ણકારે છે એમ કહેવું બ્યાજખી નથી. ખાવા પીવામાં એકદમ ફેરફાર કરશો નહિં અથવા તેવો ફેરફાર કરવોજ પડે તો તેને લાયક એવો બાકીની વાતોમાં ફેરફાર કરજો, કારણકે દુનિયાં અને સત્ય આ બેઉનો સંબંધ એ છે કે, એક વાત ફેરવી નાખવાને બદલે અનેક વાતો ફેરવવી એમાં વધારે સુરક્ષિતપણું છે, ખાણુ પીણુ, ઉંઘ, કસરત, પોશાક વગેરેના સંબંધમાં તમોને કેવી કેવી ટેવો પડેલી છે તે જુઓ, અને તેમાંથી જે તમોને નુકસાનકારક દિસે તે ધીમે ધીમે કાઢી નાખો. પણ તે એવી રીતે છોડો કે તમારા નવા ક્રમમાંથી જો અહીત થવા માટે તો પેહેલી લાલતમાં સેહે-જ આવી શકાય. કારણ જે વાત અનેક મતે સારી અને આરોગ્ય

ચાંમાંના મહાન મહાન રાજ્યોએ લીધી; સેનાપતિ પાછા ફરતાં તેમનાં સરઘસો; લશ્કરની રજા આપતી વખતે સિપાઇઓને મળનારી મોટી મોટી બક્ષેસો અને ઇનામો; આ સર્વ વાતો મનુષ્યના શૌર્યને વધુ તેજ અને ઉત્તેજન આપતી હતી. મુખ્ય કરી, રોમન લોકોમાના સેનાપતિનાં સરઘસો માત્ર કાંઈક તમાશા અને મોજ માટે કરતા હતા એમ નહિ પણ તે એક અત્યંત ગહપણની અને મોટાઇની નિશાની હતી; કારણ તેમાં ત્રણ વાતો હતી. સેનાપતિને સન્માન, લુટમાંથી ભંડારમાં દ્રવ્ય, અને સૈન્યને ઇનામો. પણ તેવું માન કદાચજ, એક રાજસત્તાત્મક રાજ્યમાં, ખુદરાજા અથવા તેના પુત્ર, એમના સિવાય કોઇને યોગ્ય નથી. રોમન પાદશાહના સમયમાં એવુંજ બનતું હતું. જે લઢાઇઓ તેઓ જીતેલહતા તે સંબંધમાં કાઢવામાં આવતાં સરઘસો તેઓ પોતા માટે યા પોતાના પુત્ર માટે ફેરવતા; અને જે લઢાઇઓ તેમનાં પ્રજાજન લહતા તે માટે સેનાપતિને કેટલાક વિન્ય દર્શક પોશાકો અને ચિન્હો આપતા.

હવે થોપીશું. આ નાહના મનુષ્ય દેહમાં કોઇ પણ શીકર કરી (ધર્મ શાસ્ત્ર કહે છે તે મુજબ) પોતાની ઉંચાઇ છે. તેથી એક હાથ વધારે વધી શકતો નથી. પણ રાજ્યો અને શેહેનશાહત એમના વિશાળ કાયામાં, રાજ્યોનો વિસ્તાર અને મોટાઇ વધારવી એ રાજાના અથવા સંસ્થાનોના હાથમાં હોય છે. કારણ જે કાયદા, જે નિયમ અને જે ચાલો અમે હાલમાં વર્ણન કરી છે તે પોતાના રાજ્યમાં શરૂ કરી તેઓએ પોતાના વંશને માટે અને વારેસો થકી મોટાઇના બીજ રોપવાં, પણ આ વાતો તરફ ઘણુંકરી કોઇ ધ્યાન આપતું નથી, તેમને નંસીબને હવાયે કરવામાં આવે છે.

તરફ ધ્યાન આપજો. આરોગ્ય હાલતમાં હોય ત્યારે જે લોકો પોતાના શરીરને મહેનત અને કષ્ટ ખમવાની ટેવ પાડે છે, તેઓ ધણાખરા નાહના મોટા દુઃખોમાં માત્ર પહરેછ અને દેહ સંભાળીને સારા થાય છે. “સેલસસ” કહે છે કે “આરોગ્ય રક્ષણનો અને લાંબી જીંદગી ગુનગવાનો એક નિયમ છે, તે એ કે, માનવીએ વિરૂધ્ધ વાતો ફેરફાર અને અદલીલદલીલી કરવી; પણ તેમાંની જે વાત હિતકારક હોય તેના તરફ વધારે ધ્યાન રાખવું. અપવાસ કરવો, અને પેટ ભરી જન્મવું; પણ પેટ ભરી જન્મવું એ ઉત્તમ. જાગરણ કરવું અને ઉંઘ લેવી; પણ ઉંઘ લેવી એ સાફ. સ્વરથ બેસવું અને કસરત કરવી; પણ કસરત કરવી એ સાફ, -વગેરે. આથી શરીર મજબૂત બની ગમે તેવી અડચણ આવતાં તે સહન કરી શકાય છે. સેલસસ બે ગણા મનુષ્ય હોતે તો માત્ર તખીખી આ સંબંધથી તે એમ બોલ્યો નહિ હોતે.

કેટલાક તખીય અટકા તો મીઠા બોલનારા અને બેમારના મન પ્રમાણે આજનારા હોય છે કે, ક્ષાનો ઉપાય કરવોજ બેઠકે એમ તેઓથી તાઝીદ આપી કહેવાતું નથી, અને કેટલાક વેદ દ્વારા આપવાના કામમાં અહીં સુધી વૈદ્યશાસ્ત્રોક્ત વિધીને પકડી ચાલે છે કે, બેમારની તખી-યતનું પ્રમાણ કેવું છે તેનો તેઓ વિચાર વટીક કરતા નથી, એ માટે તખીય તેડવો તો જોના અંગે આ બેઉ ગુણો હોય, તેવાને તેડવો. તેવો નહિ મળે તો એ પ્રકારના બોલાવવા. તેમાં એક પોતાની વિદ્યામાં આદેશ અને બીજે તમારી તખીયત સારી રીતે જાણનારો હોય, એ બૂઝવું નહિ.

દાયક છે તે તમારી તખીયતને પેશ પડશે. એનો નેમ નથી. માફક આવે છે યા નહિ એનો અનુભવ લેવો હોય તો હળવે હળવે લેવો, એટલે તે નહિ પેશ પડે તો છાંડી દેવું.

લાંબી, ઊંઠગી ગુજરવાનો એક ઉત્તમ નિયમ એવો છે કે જમવાની વંખતે, અને કસરતની વેળાએ, મન શીકર રહિત અને આનંદી રાખવું. મનનો વિકાર અને અભ્યાસ એમાં અદેખાઈ, કલે બુંદ ચીરનાર ભય, અંતરમાં ગુંગળાઈ જનાર ગુરસો, સૂક્ષ્મ અને ગહન વિચાર, બેહદ આનંદ અને અતિશય ઉલ્લાસ, મનમાં ને મનમાં રાખેલું દુઃખ, વગેરે વાતો હમેશાં તજવી. મનમાં આસ્થા રાખવી; હર્ષ કરતાં વાતચીત કરવી; અનેક આનંદમાં ભાગ લેવો; તેમાં અતિશયોક્તિપણું રાખવું નહિ. નવી નવી, એટલે જેનાથી આશ્ચર્ય અને આનંદ ઉપજે, એવી ચીજો જોવી. ઇતિહાસ અને કલ્પિત કથા, વિશ્વમનન, એમના જેવાં મનમાં સૌંદર્યવાળાં અને ઉમદા વિચાર ઉત્પન્ન કરનારા વિષય જોવાં. આરોગ્ય દશામાં દવા કદી નહિજ લીધી હોય તો, તે જરૂર પડે ત્યારે લાગુ પડશે નહિ. દવા હમેશાં લીધાથી એમારીમાં તેનો જોષએ તેવો ગુણ આવશે નહિ. દવા લેવાની ટેવજ પડી હોય તો વાત જૂદી, નહિ તો ઉપરા ઉપર દવા લીધા કરતાં મોસમ દર મોસમનાં માન પ્રમાણે ખાવા પીવામાં ફેરફાર કરવો એ સારું. આવો ફેરફાર કર્યાથી જીવને સંતાપ નહિ થતાં વધારે આરામ મળશે.

તમારા શરીરમાં કાઈ નવી એમારી ઉત્પન્ન થતાં તે માટે ઉતાવળ કરતા નાં. તેના માટે તખીયતી સલાહ લેજો. એમારીમાં આરોગ્યતા વિષે ધ્યાન આપજો; અને આરોગ્ય દશામાં કસરત કરવા

તેઓના મનમાં શું આવતું નથી? એ થકી શંકા ખરી હશે એમ માનીએ; પણ વેહેમ ખોટો છે, એમ મક્કમ વિચાર કરી ચાલવું; એ શિવાય તેને આપણા તાત્કાલિક રાખવા ખીલે ઉત્તમ માર્ગ નથી. પણ આપણી શંકા જો ખરી હશે તોય તેનાથી આપણું નુકસાન થાય નહિ એટલી માત્ર ખચકાતી માનવીએ રાખવી. જે શંકા મનમાં આપોઆપ ઉત્પન્ન થાય છે, તે કીડી પ્રમાણે માત્ર ખડખડનારી હોય છે; પણ યુગલીખોર વગેરે લોક કાને લાગી જે વેહેમ મનમાં ભરે છે તે ડાંખનારા હોય છે.

વેહેમ દૂર કરવાનો ઉત્તમ ઉપાય કહીએ તો જોના માટે શંકા ઉપજી હોય તેને તે ખુલ્લે ખુલ્લું જણાવવું એ છે. આથી ખરું શું તે જરૂર સમજ પડશે, અને તે મનુષ્ય પોતાને માટે ફરી વેહેમ આવે નહિ એવી ચોકાસી રાખશે. પણ જોઆ નીચ સ્વભાવના હોય છે તેમની સાથે આવી રીતે વર્તવામાં કાયદો નથી. કારણ આપણા માટે વેહેમ આવ્યો એમ તેમને સમજ પડતાંજ, તેઓ ફરી કદી પ્રમાણિક બનશે નહિ. ઇરાક્લિયન લોકોમાં એક એવી કહેવત છે કે, “વેહેમથી વિશ્વાસ ઉઠે છે.” જાણે કે વેહેમ એ વિશ્વાસને નિકળી જવા એક પરવાનોજ આપે છે. ખરું જોતાં તો એનાથી ઉલટું થવું જોઈએ. શંકા આવતાં તે નિરાધાર છે એમ બતાવવા માટે, વિશ્વાસ વધારે તેજ થયો જોઈએ.

(૩૧)

વેહેમ.

પક્ષીઓમાં જેવાં 'વાગળાં' તેવો વિચારમાં વેહેમ; તેઓ હમેશાં સંધિ પ્રકાશમાં ઉડે છે. તેમને જ્યાંને ત્યાં દાખી નાખવાં જોઈએ; નિદાન તેમની ઉપર સખત થોડી પણ રાખવી જોઈએ, કેમકે તેમના યોગે અક્ષલ મંદ બને છે, મિત્ર જૂદા પડે છે અને કામમાં વિલંબ થાય છે. કામ સરળપણે અને હમેશાં ચાલતું નથી. વેહેમને લીધે રાજ્યો જુલમી બને છે; ભત્રીય કાચા કાનના બને છે અને ડાહ્યા તથા ડાહપણવાળા વટિક બેચેન અને ઉદાસ બને છે. વેહેમ એ અંતઃકરણની એમ નથી; ભેગાંની એમ છે. તે હિમ્મતવાન માનવીનાં મનમાં વટિક ઉત્પન્ન થાય છે, તેનો દાખલો ઇંગલંડનો સાતમો હેન્રી. આ રાજા જેવો નિડર બીજો કોઈ નહોતો; પણ તેના જેવો શંકાશિલ પણ કોઈ નહોતો. ધણું કરી આવા સ્વભાવનાં માનવીને વેહેમ આવતાં તેથી ધણું અહિત થતું નથી, કારણ આવા માનવી શંકા ખરી હોય તા નહિ તેનો વિચાર કરતા નથી, પણ બિહીકણ માનવીના મનમાં વેહેમ અતિ જલ્દી પ્રવેશ કરે છે. થોડી ખબર અથવા થોડું જ્ઞાન હોય એજ વેહેમનું મુખ્ય કારણ. આથી શંકા આવતાં તેને મનમાંને મનમાં દાખી નહિ રાખતાં, આપણે વધુ ખબર મેળવવી એજ ઉપાય છે. માનવીએ અત્યંત વેહેમી પણ શા માટે થતું? તેઓ જેમને નોકરીએ રાખે છે અથવા જેમની સાથે વેહેવાર કરે છે તેઓ શું સાધુ છે એમ તેમને ભાસે છે? તેઓ પોતાનાજ સ્વાર્થ સાંધશે અને પોતાનાજ હિત તરફ વધારે ધ્યાન આપશે, એમ

જોગ વાત, એમની મશકરી કરવી નહિ. પણ કેટલાક એવા હોય છે કે તેમને લાગે છે કે આપણુ કાંઈ પણ મર્મભેદક અને જોહેનદાર બોલીએ નહિ તો આપણી અક્ષર મંદ બની છે એમ લોકોને દિસશે. આવા સ્વભાવને લગામમાં રાખવો જોઈએ, અને સામાન્ય રીતે માનવીની ઉલટપાલટ મતી સ્વભાવ વચ્ચેના ભેદને ધ્યાનમાં રાખવો.

કપટભાષી માનવીની જુલથી જેમ લોકો ડરે છે તેમ તેઓએ લોકોની યાદદારત શક્તિને જરૂર ડરવું જોઈએ. કારણ કપટ ભાષણ લોકો કદી વિસરતાં નથી અને તે વખત આવી લાગતાં તેઓ વેર લીધા વિના રહેશે નહિ.

જે માનવી સવાલ કરશે તેને ઘણું જ્ઞાન મળશે, અને તેની ઉપર ઘણાં લોકો ખુશ થશે. જે વિષયમાં જે બાહોશ છે તે વિષય સંબંધમાં તેને સવાલ કરવા એટલે ઘણો પ્રાયદો થશે, કારણ મન-ગમતા વિષય ઉપર બોલવાને તક મળતાં બોલનારાને આનંદ ઉપજે છે, અને સાંભળનારાઓને આણુ જ્ઞાન હાંસલ થાય છે; પણ પ્રશ્ન કરવાના તે ભારી હોવા નહિ જોઈએ; કારણ તે સવાલ કરવાનું માત્ર પરીક્ષકને જ શોભશે.

આણુ આપણે જ બોલીયા કરવું ઠીક નહિ; બીજાને પણ બોલવાની તક મળે એવું કરવું, અને પોતાનું આગળ હાણિયા કરનારા લોકો હોય તો તેમને યુક્તિથી પાછા વાળવા અને તેમની જગ્યા પર બોલવાની બીજાને તક આપવી.

જે વાતો તમોને ખબર છે એમ લોકો સમજે છે, તે જો તમે કોઈક પ્રસંગપર છુપાવી રાખી હોય તો, બીજે પ્રસંગે એવું

(૩૨)

ભાષણ.

કેટલાકોનાં ભાષણમાં વિચાર ભાષાંતર કરતાં ઘણી કમ વધારે હોય છે, અને તેમને સત્ય સમજવાની શક્તિ નહિ હોવા છતાં “તેમને વાદવિવાદ કરતાં આવડે છે” એમ લોકો તરફથી કહેવાડવાની તેમની ઇચ્છા હોય છે. જાણે કે, વિચાર કેવો કરવો એ સમજવા કરતાં કેવી અક્કલ લઢાવવી એ સમજવામાંજ વધારે ભૂખણ છે.

કેટલાકોના યોગ્યતાનાં વિષય ડેરવેલાં હોય છે. તેપર તેમને સારાં ભાષણ કરતાં આવડે છે, પણ તેમની પાસે સંચય હોતો નથી. આવા પ્રકારનાં વિષય કંગાળ કંટાળાભર્યાં હોય છે, અને તે એક વખત જણાઈ આવતાં હસી થાય છે.

ભાષણ વિષયનો ઉપક્રમ કાઢવું, અને વિષયથી દૂર નહિ જવું; અને એક વિષય પુરો થતાં બીજા સામે ધરી શકાય, એ અત્યંત યોગ્યતાનું કામ છે.

વાદવિવાદ અને સંભાષણ દરમ્યાન ઉલોગી વાતો અને તર્ક નજર, સવાલ અને અભિપ્રાય, વિનોદ અને ગાંભીર્ય, એમનું મિશ્રણ રહે એ સાફ; કારણ એકજ પ્રકારની અત્યંત માથાકુટ કરવી કંટાળાભરી થઈ પડે છે.

વિનોદના સંબંધમાં એટલુંજ જણાવવાનું છે કે, કેટલાક વિષયોની હસી કરવી નહિ; દાખલા તરીકે—ધર્મ, રાજકીય વાતો, મોટા લોકો, કોઈના મહત્વનું તૈયાર કાર્ય, અને કોઈપણ દયા આવવા

સ્વિકારતાં તેમનું તેજ વખત સારી રીતે ખાંડન કરવાની આવડત નહિ હોય એ મંદપણાનું લક્ષણ છે, અને જરાજર જવાબ આપતાં આવડે, પણ પોતાના પક્ષના જગ્યાવમાં સારું લાપણ કરતાં આવડતું નથી, તો તે ધાતકી ભુધ્ધિનું અને કમજોરપણાનું લક્ષણ છે. કેટલાંક પશુઓમાં પણ એવું છે. જેઓ દોડવાના કામમાં ઘણા કમજોર હોય છે તેઓ વળવાનાં કામમાં ઘણા ચપલ હોય છે. દાખલા તરીકે—શેકારી કુત્રો અને સસલું એઓ એવાંજ છે. સસલું ઘણું દોડી શકતું નથી, તે જલદીજ થાકે છે; પણ દોડતાં દોડતાં તે ઝડપથી વળે છે; તેમ કુત્રાને આવડતું નથી. કુત્રો એક સરખો સીધો દોડશે, પણ પાછળ વળવાને તેને કાંઈક વખત લાગે છે, તેટલાં સસલું કીક મારી કાપી બચે છે.

મુખ્ય વિષયમાં હાથ નાખવા પેહેલાં લાંબી પ્રસ્તાવના બોલવી કંટાળો આપનાર છે; પણ તદ્દનજ નહિ બોલવી એ અસહ્યપણાનું લક્ષણ છે.

(૩૩)

દોલત અથવા દ્રવ્ય.

‘સદ્ગુણની જંગલ’—એ કરતાં દ્રવ્યને ઉત્તમ નામ મારાથી અપાઈ શકતું નથી. જંગલ—એને રોમન લોકોમાં જે શબ્દ યોજેલો હતો તે વધારે અર્થસુચક હતો. તે શબ્દ “ઇમ્પેદીમેન્ટ” (યાને વિધ્નો) એવો હતો; કારણ લશ્કરને જેમ સરસામાનની જંગલ, તેવી સદ્ગુણને. દ્રવ્યની ફાજને સરસામાન વિના ચાલતું

બનશે કે, જે વાતો તમોને ખરેખર જ ખબર નથી, તે વાત તમોને ખબર છે એમ લોકો સમજશે.

લાપણકર્તાએ પોતા માટે કદાચ જ બોલવું અને તે પણ ઘણા વિચારથી બોલવું. મારી ઝાળખાણનો એક ગ્રહસ્થ તો તિરસ્કારથી બોલતો કે “તે ડાહ્યો હોયો જ ન્નેધએ કારણ તે પોતા માટે એવું બોલે છે.” અને આત્મસ્તુતિ કરવા માટે એક જ વિષય છે; તે એ કે, જે ગુણ આપણા મધે છે તે જ બીજામાં ન્નેધ તેમની તારીફ કરવી, એટલે પોતાની સ્તુતિ કર્યા પ્રમાણે થશે; અને તે ખરાબ દેખાશે નહિ.

બીજાને માહું લાગનારું લાપણ માફકસર કરવું. કારણ સંલાપણ મેદાન જેવું હોવું ન્નેધએ, તે કાંઈને પણ લાગુ પડવું નહિ ન્નેધએ. ઇંગ્લંડના પશ્ચિમ ભાગમાં એ મોટા ગ્રહસ્થ મારી ઝાળખાનના હતા, તેઓમાના એકને મજાખ મશકેરી કરવાની ટેવ હતી અને તેના ઘરે ખાવા પીવાની ચમન હતી. તેના ઘેરે જમવા આવનારા લોકોને તે બીજા પુછતો “ખરું કહેજો, કાંઈક કુચાલ અથવા આપણુસીખોર કાંઈ શું નથી મલ્યો?” તેના જવાબમાં પેલો મેહેમાન ઉત્તર આપતો “હા, એમ થયું ખરું.” પછી તે મોટો માણસ કહેતો “મને લાગે છે કે તે સારાં ખાણામાં હરકત નાખનાર.” વકતૃત્વ કરતાં સારાં વિચારી લાપણોની યોગ્યતા વધારે છે; અને સુસંગત તથા સુભાષિત લાપણ કરતાં જેમની સાથે આપણે બોલીએ છીએ તેમને ગમનારું આવું લાપણ કરવું વધારે છે.

લાપણ સારું છટાતર કરી શકાય, પણ સામો પક્ષ કાંઈએ

‘રાખીરિયસ પોસથુમસ’ માટે સીસરો રસિક રીતે કહે છે—“ સંપત્તિ વધારવામાં તેમની નેમ માત્ર ધન લોભી નહિ, પણ સારું કરવાનું સાધન મળે એવી હતી. ” સાલોમન શું કહે છે તે પણ સાંભળો, અને ઉતાવળે દ્રવ્ય મેળવવાની પાછળ પડશો નહિ: “ જે ટુંક વખતમાં શ્રીમંત બને છે તે નિષ્પાપ હોતો નથી. ” ગ્રાચીન કવિ એવું કહે છે કે પ્લુટસ (ક્રુએર=દ્રવ્ય) જ્યારે લ્યુપિટર તરફથી આવે છે ત્યારે ખોડંગતો ખોડંગતો અને હળવે હળવે આવે છે. પણ જ્યારે તે પ્લુટો (=યમ) તરફથી આવે છે ત્યારે દોડતો દોડતો આવે છે. એટલે, સારી નિષ્ઠા અને સારે માર્ગે મેળવેલો પૈસા હળવે હળવે આવે છે; પણ બીજાનાં મોતથી (અર્થાત વારસાની સગાઇ અથવા હુકદાર વીલથી) જે પુંછ મળે છે તે એકદમ આવી શરીર ઉપર પડે છે, અથવા ઉપસા દાખલામાં પ્લુટો એટલે એહેતાન એમ પણ માની શકાય; કારણ એહેતાનની મદદથી (એટલે ડગાઈથી, જીલમથી અને અન્યાયથી) જે દ્રવ્ય મળે છે તે જલદી મળે છે.

શ્રીમંત બનવાના અનેક રસ્તા છે, અને તે ઘણાખરા ખરાબ છે. કરકસર કરવી એ સર્વેમાં ઉત્તમ છે. પણ તે વટિક નિર્દોષ નથી; કારણ તેના યોગે માનવીને દાનધર્મ કરવાને અથવા સંખ્યાવતનાં કામો કરવાને અટકાવ લેાય છે. જમીનમાં સુધારો કરવો એ દ્રવ્ય મેળવવાનો અત્યંત સ્વાભાવિક માર્ગ છે. કારણ આપણી જન્મ માતા પૃથ્વી એની મોંદરનો તે માર્ગ છે, પણ તે ધીમો છે. તથાપિ જ્યારે પૈસાવાલા લોભી ખેતી કરવા માંડે છે ત્યારે દોડતની બેહદ વૃદ્ધ થાય છે.

નથી, અને તેને પાછળ રાખી શકાતું નથી. પણ દ્રવ્ય કરવાને તેથી હરકત થાય છે અને તેનું રક્ષણ કરવા જતાં કોઈ વેળા ફતેહ પણ હાથથી જાય છે.

અર્થ કરવા ઉપરાંત મોટી દોલતનો ખરો ઉપયોગ બીજો નથી. આકીનું કેવળ ‘માનિવ’ છે. સાલોમન કહે છે કે “જ્યાં ધણું છે, ત્યાં ખાવાને પણ ધણું મળે છે. પણ ધણીને નેત્ર સુખ કરતાં વધારે શું મળે છે.” પાસે દ્રવ્ય પુષ્કળ હોય તો તેને ધણું સંભાળી રાખવું પડે છે; દાન ધર્મ કરવાનું સાધન મળે છે; અથવા શ્રિમંતાઈ માટે નામ થાય છે; પણ તેના ધણીને ખરો ઉપયોગ કશો નથી. સંપત્તિનો કાંઈક ખરો ઉપયોગ છે; એવું ખતલાવવા માટે નાના નાના પથ્થરનાં (રત્નનાં) અને અપૂર્વ પદાર્થની મનઃકલ્પિત કિમત ઠેરવે છે, અથવા દોરદમામ અને ભપકાનાં કામો કરે છે, એ શું તમે જોતા નથી? પણ તમો કહેશો કે, માનવીને સંકટમાંથી હોડાવવા માટે દોલત ઉપયોગી થઈ પડે છે; અને એમ સાલોમન વટીક કહે છે—“દ્રવ્યવાન માનવીના મનમાં દ્રવ્ય એ કિલ્લા જેવો છે.” આ વાક્ય ઉત્કૃષ્ટ છે, પણ એમ તેના મનમાં માત્ર આવે છે, પણ ખરું જોતાં હમેશાં એવો પ્રકાર રહેતો નથી. ખરું જોતાં તો દ્રવ્યથી જેટલા લોકો મુક્ત થયા છે તેથી વધારેનો નાશ થયો છે.

મગર અનાવનાઈ દ્રવ્ય મેળવતા ના. પણ જે ઇન્સાફથી મેળવી શકાય, સુખથી નિર્ભયપણે ભોગવી શકાય, આનંદથી આપી શકાય, અને સંતોષથી છોડી શકાય, એવું દ્રવ્ય મેળવજો. તથાપા સંસાર ત્યાગી સાધુ પ્રમાણે તેને તુચ્છ માનતા ના. સારાંશ જુઓ;

પ્રતી અને વેચાતું લેનાર તરપ્રતી. ભાગીદારીથી પણ ઘણો પૈસો મળે છે. ભાગીયા માત્ર સારા જોઈ તપાસી મેળવવા અને વિશ્વાસુ જોઈએ.

વ્યાજવ્યય કરવો એ એક ખાત્રીનો માર્ગ છે; પણ તે ઘણો ખરાબ છે. તેથી માનવી બીજાના પસીનાના પૈસાથી પોતાની રોટલી ખાય છે, અને આ માર્ગ ખાત્રીનો હશે તોય તેમાં દોષ છે, કારણ વચલા દલાલ હોય છે તે આપણા કાયદા માટે નાદાર કુલો સાહુકાર છે એવું યતલાવી તેમને પૈસા અપાવે છે.

એકાદ નવી સુકિત અથવા નવી કળા પ્રથમ જે શોધી કાઢે છે, તેને પુષ્કળ દ્રવ્ય મળે છે. 'કેનેરી' ટાપુમાં ખાંડ બનાવવાનો જેણે પ્રથમ ધંધો શરૂ કર્યો તે જલ્દી શ્રીમંત બન્યો, આથી માનવીને અંગે વિચાર શકિત અને શોધક બુદ્ધી જો હશે, તો તેને મોટાઈ જલ્દીજ પ્રાપ્ત થશે. મુખ્ય કરી સમય અનુકૂળ હશે તો.

ખાત્રીના કાયદા ઉપર જે સંતોષ માની રહે છે તે કદાચજ શ્રીમંત થશે; અને જે એકદમ શ્રીમાન થવાની આશાથી પોતાનું સર્વસ્વ એકાદ જોખમના કામમાં નાખે છે, તે અનેક વખતે પડતીમાં આવી ભીખારી બને છે. આથી જોખમનું કામ કરવાનું હોય, તો તેમાં ખાત્રીનું ઉત્પન્ન કેટલું છે તે જોવું; એટલે સર્વસ્વ નુકસાન થશે નહિ.

મકતલ અને સદા એ પણ શ્રીમંત બનવાનો માર્ગ છે; તેમને દરકત માત્ર થવી નહિ જોઈએ. તેમાં કયા માલનો વિશેષ અપ થશે તે જાણી તે માલનો સંગ્રહ કરી રાખવાનું જ્ઞાન હોય તો વધારે ફાયદો થશે.

ઘ'ગલંડમાં મારી જાળખાણનો એક ઉમરાવ હતો, તે મારા વખતમાં સર્વ લોકોમાં મોટો કારખાનેદાર હતો. તે મોટો પશુ-પાલક, અત્યંત બકરાંઓનો માલેક, જેશુમાર લાકડાંનો માલેક, જેશુમાર સીસાનો માલેક, તેજ મુજબ લોખંડનો અને ખેતીવાડીમાં તથા ખીજા અનેક ધંધામાં તે સર્વોપરી હતો. હમેશાં આયાતના સંબંધમાં તેને પૃથ્વી સમુદ્ર પ્રમાણે જણાતી. ડાઇએ કહેલું છે કે, “આપણને થોડું દ્રવ્ય મેળવવા થ્રણી મેહેનત પડે છે, પણ થ્રણી સંપત્તિ સેહેજમાં મેળવાય છે.” એ ખરું છે. કારણ સારો ભાવ મળે ત્યાં સુધી વાર જોયા કરવી, અને મોટા મોટા સદ્દામાં હાથ નાખવા જેવી અને જુવાન મનુષ્યના કારખાનામાં ભાગીયો થવા જેવી માન-પીની હાલત થતાં તેનો પૈસા એકદમ વધ્યા વિના રહેતો નથી.

સાધારણ ઉદ્યોગ ધંધામાં જે પ્રાપ્તિ થાય છે તે થ્રણુંકરી પ્રમાણિકપણાંની હોય છે, અને તે બે વાતે વધે છે. બાહ્યેશીથી અને સ્વચ્છાઈ માટે નામના થતાં.

‘સોદા કરવા’ એ પણ એક માર્ગ છે, પણ તેનો પ્રમાણિક પણાં માટે શક છે. ખીજા ગરજબંધ છે એવી તંક સાંધી પોતાનો લાભ કરવો, તેમના નોકર નફરોને ફેડી તેમની તરફથી સદ્દા કરાવવો, ખીજા ડાઇ ‘સોદો’ કરતા હોય તો તેમને ભારે યુક્તિથી પાછળ ખેંચવા, વગેરે વાતો દગલખાણની અને નીચ છે.

“સોદાનો બદલો કરવો”—એટલે જ્યારે એકાદ માનવી ચીજ ક્ષીયે છે તે રાખવા માટે નહિ પણ ફરી વેચવા માટે લીધે છે, ત્યારે સાધારણપણે તેને બેઉ તરફથી નફો થાય છે. વેચાતું આપનાર તર-

ગણતા ના, પણ તે યોગ્ય પ્રમાણથી હાજતમંદોને આપજો, અને ધર્મ કરવાનું કામ અંતકાળ સુધી લંબાણ પર નાખતા ના, કારણ જો યોદ્ધા વિચાર કરી જોઈએ તો એવું દેખાશે કે, જે માનવી મરણ કાળે ધર્મ કરે છે તે ખીજનના પૈસા ખર્ચ કરે છે (એટલે જે વારસ થનાર તેનો), પોતાનો નહિ.

(૩૪)

મહત્વેચ્છા અથવા કીર્તિલોભ.

મહત્વેચ્છા એ પિત્ત પ્રમાણે છે; પિત્ત એક દોષ છે (કફ, વાત અને પિત્ત એ શરીરમાના ત્રણ દોષ;) તેને બંધ નહિ કર્યો હોય તો માનવીને કસરી, જોશદાર, ઉલટમંદ અને ખટપટી બનાવે છે, પણ જો તે બંધ કર્યો હોય, અને મન પ્રમાણે વર્તન કરવાનું તેને મળે નહિ તો તે ઉગ્ર અને તેથી દુષ્ટ તથા ઝેરી બને છે. આજ પ્રમાણે મહત્વેચ્છાવાલા માનવીને જો ચઢતીનો માર્ગ ખુલ્લો જડયો અને હમેશાં તેનાં પગલાં આગળજ વધેલાં હોય તો તે ઉદ્યોગી બને છે, ભયંકર હોતાં નથી. પણ તેમના હવસને જો અટકાવ થાય તો તે અંદરને અંદર અસંતુષ્ટ બને છે, અને માનવી તરફ તથા બંધા તરફ ખરાબ નજરે જુવે છે, અને વસ્તુ સ્થિતિ પાછળ જતી હોય તો તેમને ભારે આનંદ ઉપજે છે. આ ગુણુ રાગના અથવા સંસ્થાનના નોકરોમાં વધારે ખરાબ છે. આથી જો રાગને કીર્તિલોભી મનુષ્યને પાસે રાખ્યા હોય તો તેની દિનપરદિન ચઢતી થાય, ઘટના થાય નહિ. એવી રીતે તજવીજ કરવી એ સાઈ, પરંતુ એવું કરવું

નોકરીનું દ્રવ્ય ઇમાનીનું હોય છે, પણ તે જો હાંજી હાંજી પણાંથી અથવા ચાપલુસી કરી અથવા આવાજ નીચ કર્મથી મેળવેલો હોય, તો તેને હીનજ સમજવો જોઈએ. વીલમાંની બક્ષેસ મળવાની અથવા “વીલના ત્રસ્ટી” બનવાની કોશેસ કરવી એ તો તે કરતાં પણ નીચ; તેમાં હલકા લોકોના મીનજ નોકરી કરતાં પણ વધારે સંભાળવા પડે છે.

જેઓ પૈસા તુચ્છ ગણે છે, તેઓ ઉપર વિશ્વાસ રાખતા ના, કારણ જેમને પૈસા મેળવવાની આશા હોતી નથી તેઓ પૈસાનો તિરસ્કાર કરી બતલાવે છે પણ પૈસા મળતાં તેઓ જેટલા ચોકે છે તેટલા ખીન ચોકતા નથી.

કોડી કોડીની કસર જોતા ના. દ્રવ્યને પાંખ હોય છે અને તે કણ કણ આપો આપ ઉડી જાય છે. કદી કદી વધારે દ્રવ્ય મેળવવા માટે તે ઉડાવવું જોઈએ.

મરણ સમયે શ્રીમંત લોક પોતાની સંપત્તિ પોતાના સગાંઓને આપે છે, અથવા સાર્વજનિક ઉપયોગ માટે આપે છે. માફકસરની રકમ બેઠને આપતાં બેઠનું પણ કામ થાય છે.

વારેસને જો પુષ્કળ દ્રવ્ય મળશે, તો તે જો પુખ્ત ઉમરનો અને વિચારી નહિ હશે તો, આસપાસનાં ગીધાંને તેની પર ઝડપ મારવા ઉત્તમ ખોરાક મળે છે.

તેજ મુજબ લપકાદાર બક્ષેસો અને ધર્માદા એ નીમક વીનાનાં બલીદાન કરવા જેવું છે; અને તે કેવળ ધર્મની રંગેલી કબર છે. તે જલ્દીજ માંહેથી કોહીસડી જશે. આથી તમે તમારી ભેટો સંખ્યાથી

લોકપ્રિય હોય તો તેમની બિહીક વધારે. તેઓ જલ્દી ચઢ્યા હોય તો તેમનો ભય ઓછો, પણ તેઓ પોતાની મોટાઈમાં પલોટાયલા અને મજબૂત બનેલા હોય તો તેમનો ભય વધારે. રાજાની પાસે માનીતા લોકો હોવાં એ કેટલાકાના મતે કમજોરપણાનું ચિન્હ છે પણ કીર્તિલોભી મોટા લોકો વિરુદ્ધ તેજ ઉપાય ઉત્તમ છે. કારણ રાજાને ખુશ અથવા નાખુશ કરવાનો માર્ગ માનીતાઓને દ્વારે હોય તો, ખીલ્લે એકાદ ચઢતીએ પુગવો અશક્ય હોય છે. તેમને દખાણમાં રાખવાનો ખીલ્લે ઉપાય કહીએ તો, તેમના જેટલાજ ધરખમ ખીલ્લ મનુષ્યો રાખી સમતોડપણું જાળવવું. પણ એવું કરવાનું હોય તો સ્થિરતા રાખવા માટે કાંઈક વચલા વછરો રહેવા જોઈએ; કારણ તેમની ભરતી હોવા વિના (રાજ્યરૂપી) વાહાણ ઘણું હીલવા મગશે. નિદાન રાજાઓએ કેટલાક હલકા લોકોને પણ ઉત્તેજન આપી, તેમનો એવી રીતે ઉપયોગ કરવો કે, તેઓ કીર્તિલોભીઓને માટે ગોયા આગક બને. તેમને (કીર્તિલોભી) વિનાશની બિહીક આપવા સંબંધમાં એટલુંજ જણાવવાનું છે કે, તેઓ બિહીકણુ સ્વભાવના હોય તો તેમ કરવું ફીક નહિ; પણ તેઓ જો ધૈર્યવાન અને સાહસિક હોય તો તે ભયંકર બનશે. કારણ તેથી તેમના મનસુખા ઉતાવળીયા બની કાઢવું આજે કરશે. તેમને નીચે ખેંચવા સંબંધમાં, તેમ કરવું જો જરૂરનું હોય અને તે નિર્ભયપણે એકદમ કરી નહિ શકાવું હોય, તો એજ એક માર્ગ છે કે, તેમની ઉપર મેહર અને અવકૃપા એમની હમેશાં ઉત્પાદક કાર્ય જવું; એટલે ક્યાં વખતે શાને ધિક્કારવું એ તેમને સમજશે નહિ; અને તેમને જાણે કે વેરાનમાં અટુલ

અડચણભર્યું છે; આથી આવા સ્વભાવનાં માણસનો ઉપયોગ ખીલ-
કુલ કરવો નહિ, એ સારું. કારણ તેઓ જે પોતાની નોકરી સાથે
ઉપર ચઢશે નહિ, તો નોકરી તેમની સાથે નીચે પડશે એવી ગોઠવણ
કરશે. પણ જે અર્થે કીર્તિલોભી સ્વભાવના માનવીનો જરૂર વિના
ઉપયોગ કરવો નહિ એ સારું, એમ અમે જણાવ્યું, આથી કયા
કામમાં તેમની જરૂર છે એ કહેવાની ફરજ છે. લંદાઈમાં સારા સર-
દારો લેવા જોઈએ, પણ તે ગમે તેવા કીર્તિલોભી હોય, કારણ તેમની
નોકરીથી જે ઉપયોગ થાય છે તેથી બાકીનું સર્વ ઢંકાય છે; અને
કીર્તિલોભ નહિ ધરાવનારો સિપાઈ રાખવો એટલે તેના (બુટના)
કાંટા ખેંચી કાઢવા પ્રમાણે છે. સંકટના અને અદેખાઈના કામમાં
રાજાઓને કીર્તિલોભી મનુષ્ય આડા પરદા પ્રમાણે ઘણા ઉપયોગી થાય
છે. કારણ કાંઈ પણ મનુષ્ય, આંખો બાંધેલો કબૂતર જેવો હોયા વિના,
તેવું કામ સ્વિકારશે નહિ; આંખો બાંધેલું કબૂતર એક સરખું ઉપર
ચઢ્યું જાય છે, કારણ આસપાસનું તેને કાંઈ જણાતું નથી. એકાદ
પ્રગ્મજન ચઢવા માટે તો તેને નીચે ખેંચી કાઢવા માટે પણ મહત્વે-
ચ્છાઈ રાખસ ઉપયોગી થઈ પડે છે. જેમ ટાઈપ્રિયરે “સેયાનસા”
ને નીચે તોડી પાડવાના કામમાં ‘માર્કો’નો ઉપયોગ કર્યો. આથી જે
અર્થે આવી બાબતમાં, તેમનો ઉપયોગ કરવો જરૂરનો છે, તે અર્થે
તેઓ જોઈએ લયંકર અને. આવી રીતે તેમને કેમ લગામમાં રાખવાં
એ જણાવવું બાકી છે. તેઓ જે હલકા ફૂળમાના હોય તો તેમની
બીહીક જોઈ; તેઓ મોટા ફૂળમાના હોય તો તેમની બિહીક વધારે.
તેઓ સ્વભાવે કરડા હોય તો તેમની બિહીક જોઈ; દયાળુ અને

દસ્તીથી સ્વભાવ દબે છે; પણ જ્યારે દસ્તી નિકળી જતાં તે વધારે આવેશથી પાછો ઉઝટે છે. શિક્ષણથી અને ઉપદેશથી સ્વભાવ નરમ પડે છે; પણ તે બદલવાને અથવા છૂતવાને અભ્યાસ જોઈએ.

જે પોતાનો સ્વભાવ છૂતવાનો યત્ન કરે છે, તેણે પોતાની શક્તિ ઉપરાંત અત્યંત મહાન કામો કરવાં નહિ, અથવા અત્યંત નહવાં પણ કરવાં નહિ; કારણ અતિ મોટાં કામો કરવા માડતાં તેને ઘણી વેળા હારવું પડશે, અને તેની ધીરજ ખચશે, અને નહવાં કામો કરવાથી જો કે તેને જશ મળશે તોય તેમની વૃદ્ધિ જરૂરી થશે નહિ.

પ્રથમ અભ્યાસ કરવો તે કાંઈની પણ સાદગતાથી કરવો;—જેમ તરવા શિખનારા પ્રથમ નારીયળી અથવા એંવીજ કશાની મદદ લીઝે છે, પણ થોડા વખત પછી પ્રતિકૂળ એવી ચીજનો અભ્યાસ કરવો. જેમ નાચનારા હોય છે તે બહાં છુટ પગમાં પેહેરી નાચવાની ટેવ પાડે છે. એનું કારણ એ છે કે, જે કામ સાધારણ કરવાં પડે છે, તે કરતાં વધારે કઠણ કામ કરવાની ટેવ રાખી હોય તો અંગે વધારે કુશલતા આવે છે.

સ્વભાવ જલેમ હોય અને તેથી તે છૂતવાનું કામ ભારી હોય તો આગળ કાંઈકની રીતે ચાલવું. પેહેલાં સ્વભાવને થોડાવાળી અને પકડી રાખવો; એક મનુષ્ય ગુસ્સો આવતાં ૨૪ અક્ષરો બોલતો, તે મુજબ પછી (આપણને જે ટેવ પડી હોય) તે એાછી એાછી કર્યાં જવું. જેમ, દાડ તજનારાએ ગલાસ પર ગલાસ

પડ્યા પ્રમાણે થશે. કીર્તિલોભનાં મોટાં કામોમાં યશસ્વી થવાને કીર્તિલોભ આછો ધાતક છે. દરેક વાતમાં 'પોતાનું' અંગ હોય એ મહત્વેચ્છા ધાતક છે; કારણ તેથી ગુચ્છવણ ઉત્પન્ન થઈ કામનો બગાડ થાય છે. તથાપિ કીર્તિલોભી આદમી પાસે મોટું પરિવાર મંડળ હોય તે કરતાં કામમાં ગુંતાયલો હોય તો બિહીક ઓછી. જે બાહોશ આદમીઓમાં શ્રેષ્ઠ થવાની ઉમેદ રાખે છે, તેના માથાપર મોટાં કામો હોય છે; પણ આ વાત હમેશાં સાર્વજનિક લાલની હોય છે. પણ જે સર્વેમાં પોતે એખલોજ એક મોટો બનવા માટે કારસ્તાન કરે છે તે તમામ જમાનાનું સત્યાનાશ વાળે છે.

પ્રતિષ્ઠામાં ત્રણ વાતો હોય છે; સારૂં કરવામાં આગેવાની, રાજ્ય અને આગેવાન લોકોની મુલાકાત; અને પોતાની દોલતની વૃદ્ધિ. જે મહત્વ ઉપરાંત આદમીના જીવનમાં એમાંની ઉત્તમ નેમ છે તે પ્રમાણિક મનુષ્ય, અને જે રાજ્ય મહત્વ કરતાં પુરૂષમાં આ લાલ શોધી કાઢવા સમર્થ છે તે ડાહ્યા પાદશાહ. સામાન્યપણે, રાજ્યને અને સંસ્થાનોએ એવા વજર ચુંટી કાઢવા કે જેઓ પોતાની ચઢતી કરતાં કર્તવ્ય માટે વધારે ચંચળ છે; અને જે કામની મોહબત મનથી ધરાવે છે, માત્ર ઉપર ઉપરથી મન રાખતા નથી, અને તેઓએજ ઉદ્યોગી સ્વભાવનો કાણુ, અને ઉત્સુક મનનો કાણુ, એ જોળખી કાઢવું.

(૩૫)

માનવી સ્વભાવ.

સ્વભાવ અનેક વખત ઢંકાયલો હોય છે. કદી કદી તેને દબાવવામાં રાખેલો હોય છે; પણ તે નિર્મૂળ કદાચજ બને છે. જખર-

પોતા પર ઉપરા ઉપર આણવો; એટલે તેનાથી તેને ઘણો વિચાર થશે નહિ.

માનવી સ્વભાવ એકાંતમાં સારી રીતે જણાઈ આવે છે; કારણ તે વખતે એથી આણેલું વેપધારીપણું હોતું નથી. ગુરસાના સમયમાં પણ દેખાય છે; કારણ તે વખતે શિખવેલી વિદ્યા એક તરફ રહે છે, અને એકાદ નવી આગતમાં પણ તે જણાય છે; કારણ તેવે પ્રસંગે તેની ટેવનું કશું ચાલતું નથી.

બેકનના સ્વભાવ તેમના ઉદ્યોગ ધંધાને અનુરૂપ હોય છે તેઓ સુખી. નહિ ગમે ત્યારે ગમતી નથી એવી વાતો તેમને કરવી પડે છે, ત્યારે તેઓએ કહેવું “ મારા જીવને ઘણો ત્રાસ પુગોઈ ” (ખાચ-ખત્રમાંનું વચન). જે વિષય જીલમથી તૈયાર કરવો હોય તેના અભ્યાસ માટે મુકરર કરેલો વખત હોવો જોઈએ. જે વિષય મનગમતા હોય તે મુકરર કરેલો વખત નહિ હોય તોય ચાલશે. કારણ ઉદ્યોગમાં અથવા અભ્યાસમાં ધુરસદ મળતાં મન તે વિષય તરફ પોતાની મેળે વળે છે.

માનવી સ્વભાવ સારાં તરફ જાય છે અથવા માફાં તરફ વળે છે. આ માટે ખરાબ તેટલું નિર્મળ કરી સારું હોય તેટલું જતન કરી રાખવું.

(૩૬)

ટેવ અને શીક્ષણ.

માનવીના વિચાર ઘણાખરા તેમની વળણ પ્રમાણે હોય છે; તેમનું ભાવણ અને વકતૃત્વ તેમની વિદ્વતા પ્રમાણે અને તેમના

પીવાનાં છોડી જમવાને વખતે એકાદ જે એકાદ પીવાં અને
છેલ્લે તદ્દનજ બંધ કરવું. પણ છુરી ટેવથી એકદમ છુરો પામવાની
જો કાઠની છાતી ગ્રાસતી હોય અને તેવું મન મનમ થયું હોય તે
તે ઘણુંજ ઉત્તમ.

લાંકડી એક બાજુથી વળેલી હોય એટલે નેનં સીધી કરવા જે
મુશ્કળ બીજી તરફથી વાળે છે, તે મુશ્કળ, આપણો જે સ્વભાવ હોય
તેથી તદ્દનજ ઉલટું આચરણ રાખવું, એવો જે લુના સોનોને મેલ
નિયમ છે તે પણ ઉત્તમ છે; એટલુંજ કે ઉલટું આચરણ અનર્થક
માત્ર નહિ હોય.

આદમીએ કાંઈ પણ ટેવ પોતાને એકસરખી હમેશા પાડી
નહિ; વચ્ચે કાંઈક વખત જવા દેવો. કારણ વિસાગો સેતાં અભ્યાસનો
જોર વધારે વધે છે, એ એક; અને બીજું, જે મનુષ્ય પાછું
થયેલો નથી તેણે જો હમેશાં અભ્યાસ રાખે હોય તો જે છુરી
ટેવો છે, તે પણ સારી સેવા સાથે તેમના અંગમાં પડે છે. એનો
ઉપાય એજ છે કે, એકસરખો અભ્યાસ નહિ રાખતાં પૃથક પૃથક
રાખવો.

પણ સ્વભાવને આપણે તાળે ક્યો છે એમ માનવીએ ખાતરીથી
સમજવું નહિ. કારણ ઘણા વખત સુધી સ્વભાવ એ સુદૃઢ પડેલો
હોય છે. પણ મોહક પ્રસંગ આવતાં તે જાગૃત થને છે. જેમ હસપ-
કલ્પિત બીલાડીની સ્ત્રી બનેલી છોટરીનું થયું; તે સામેથી એક ઉદ્દેશ
જય ત્યાં સુધી ટેળવના એક છેડા ઉપર ઘણીજ મિલિટનપણે ઘેરી દત્તી.
આથી માનવીએ (મોહક) પ્રસંગ એકદમ દૂર કરવા; અથવા તે

લીધે છે, કરાર કરે છે, મોટાં મોટાં વચનો આપે છે, પણ તે પર અમલ કરતા નથી. કોઈને લાગે છે કે, દેવરૂપી પૈડાંની સાલતાથી ચાલનારાં જીવવિનાનાં પુતળાંજ છે કે શું ?

ફ્રીનો છાપ-ચલન અથવા જીવન કેવાં હોય છે એ આપણે ભેદજોઈએ છિયે. ઇન્ડિયન (એટલે તેઓમાં જ્ઞાની હોય છે તે) જીવતાં જીવત અગ્નિ લક્ષ કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ તેમની આરતો ભર્તા-રના પ્રેત સાથે અગ્નિ પ્રવેશ કરવાની ઇચ્છા કરે છે. પ્રાચીન કાળમાં સ્પાર્ટા દેશમાં બચ્ચાંને ડાયના દેવીનાં વધ સ્થળ (ભોગની જગ્યા) પર ફટકા મારતા, તે વખતે તેઓ યુ' કે આ કરતાં નહિ. મને યાદ આવે છે કે, ઇલિઝાબેથ રાણીના રાજ્યની શરૂઆતમાં એક આયરિશ બળવાખોરને ફ્રાંસીની શિક્ષા કરી, તે વખતે તેણે સરકારમાં અર્જ કરી કે મને દોરડાંથી ફ્રાંસી નહિ આપતાં 'વિલો' નામે ઝાડની દોરીથી આપશો. કારણ કે આગલા બળવાખોરને વિલોની દોરીથી ફ્રાંસી આપી હતી. રશિયા દેશમાં ફેટલાક સાધુઓ છે, તેઓ, ફેલકટ માટે, તમામ રાત થંડા પાણીમાં બેઠે છે, અને છેલ્લે બંર-ખમાં બંધાઈ જાય છે. સારાંશ દેવનો અમલ મન ઉપર અને શરીર ઉપર ફેટલો થાય છે તે બતલવાના માટે ઘણા દાખલા આપી શકાય. માનવીના આચરણમાં દેવ જો એટલી બળવાન છે તો બને તેટલું કરી સારી દેવ લગાડી લેવાનો યત્ન કરવો. દેવ નાનપણમાં પડતાં તે પૂર્ણ બને છે. તેનેજ આપણે શિક્ષણ કહીએ છિયે. આપણે એવું ભેદજોઈએ છિયે કે, લાપા શિખતી વેળા તમામ ઉચ્ચારમાં અને સ્વરમાં નાનપણમાં જીભ વાળીએ તેવી વળે છે; અને શરીરનાં

મનમાં વસેલાં મત પ્રમાણે હોય છે; પણ તેમનાં કામો તેમની ટેવ પ્રમાણે હોય છે. આ થકી ‘મેડિયાવહેલી’ નું એવું વચન છે કે, ટેવ વગર સ્વભાવિક પ્રવૃત્તિ ઉપર અથવા મહોડાની બાજી પર ભરોસો રાખી રહેવું નહિ. તેણે એવો દાખલો લીધેલો છે કે, કદાચ એકાદ જીવ ઉપરનું કારસ્તાન પાર પાડવાનું છે તો તે સ્વભાવે તામસી અથવા શર્તની બાજીમાં ઉતરનારા મનુષ્ય તરફથી એકાએક પાર પડશે નહિ; તે કામ માટે જાણીતો, એટલે જેનો હાથ પેહેલાં લોહીમાં બોળાયેલો છે, એવોજ માનવી જ્ઞેષ્ઠ. પણ ‘મેડિયાવહેલ’ને એક વખત ‘ફાયર કલેમેન્ટ’* અથવા કોઈ ‘રાવિલાક’† અથવા એકાદ “જ્વેરગાય”‡ અથવા ‘બાલટાઝાર જેરાડ’§ માલમ નહોતાં. તથાપિ મેડિયાવહેલીનું કહેવું; સાધારણ રીતે ખરું છે કે, ટેવનું જેટલું જ્વેર છે તેટલો અંગસ્વભાવનો અથવા પાપીપણાનો હોતો નથી. પણ ધર્મ ઘેલાઈતું પ્રાપ્ત્ય હવે એટલું બધું વધેલું છે કે, પેહેલાંથીજ લોહી છટ કરનારા લોકો કલાઈતો ધંધો કરવા જેટલાજ પથ્થર હૂંયાના બને છે, અને ધશ્વર સામે કરેલાં પાપનું જ્વેર, ખુન કરવામાં વટીક ટેવ જેટલોજ થાય છે. એ શિવાય બીજી વાતમાં ટેવનું જ્વેર જ્યાં ત્યાં જણાઈ આવે છે. તે જ્ઞેષ્ઠ અજ્ઞાનથી ઉપજે છે, મનુષ્ય જાણી જ્ઞેષ્ઠ બોલે છે. કસમો

* ફાયર કલેમેન્ટ-એ એક પાટરી હતો. તેણે ફ્રાન્સના ત્રીજા હેન્રી રાજાનું ખુન કર્યું હતું.

† રાવિલાક-એ પ્રથમ એક ખ્રિસ્તી પંથમાં હતો. પણ તેમાંથી તેને હાંકી મેળવ્યો હતો. તેણે ફ્રાન્સનાં ચાચા હોન્નીની છાતીમાં છરી ભેંસી તેને મારી નાખ્યો હતો.

‡ જ્વેરગાય-એણે ‘ઝ્યારેન્’ ના ‘પ્રિન્સ વીલ્યમ સાયલન્ટ’ નો પ્રાણ લેવાનો ચત્ર કર્યો હતો.

§ બાલટાઝાર જેરાડ-એક ધર્મ ઘેલો. એણે ‘મશારનિલહ’ પ્રિન્સનું ખુન કર્યું હતું.

ભાગ્યનો શિલ્પકાર છે.” અને બાહ્ય કારણમાં વારંવાર આવનાર કારણ એટલે એ છે કે, એકની મુખાંધ તે બીજાનું ભાગ્ય. કારણ કોઈ પણ માનવી બીજાની ભૂલોથી જેવી ઝડપથી મોટાઈએ ચઢે છે, તેવો બીજા કોઈ પણ કારણથી ફાવી શકતો નથી. “સાંપે સાંપને ખાધા વિના તે ડૂંગુન (અજગર) થતો નથી.” ખુદ્દી અને નજરે પડનાર સદ્ગુણ સ્તુતિ સંપાદન કરી આપે છે; પણ છુપી અને પ્રચ્છન્ન એવાં કેટલાંક સદ્ગુણ હોય છે, તે નસીબ લાવી આપે છે. તેઓ માનવીના આચરણમાં દેખાય છે; તેમને નામ નથી. તેમને સ્પેનિશ ભાષામાં જે નામ છે તે ઉપરથી તેમાંથી કાંઈ શિખામણ મળે છે; બ્યારે માનવી સ્વભાવમાં સ્થિરતા હોતી નથી અથવા ચંચળતા હોતી નથી તો, તેના મનનાં પૈડાં તેના ભાગ્યનાં પૈડાં બરાબર ચાલે છે; (ત્યારે તે પોતાના ગુણનો માનવી હોય છે) કારણ લિવ્હી (તેણે વડા કેટોનું વર્ણન એવું કરેલું છે; “તે પુરૂષમાં શરીરનું અને મનનું બળ એટલું હતું કે તે કોઈ પણ કેકાણે જો કે જનમ્યો હતો તોય તેણે પોતાના ભાગ્યને ચલાવ્યું હતું.” એમ કહી તેપછી) છેલ્લે એમ કહે છે કે, તે અબ્દપૈલુ બુદ્ધિનો હતો. આથીજ માનવી જો તીવ્ર નજરે અને ધ્યાન આપી જોશે તો તેને નસીબ દેખાશે. કારણ તે જો કે અંધ છે (ભાગ્ય દેવીને રોમનો આંધળી કહે છે) તોય ગુપ્ત નથી. ભાગ્યનો માર્ગ આકાશગંગા પ્રમાણે છે. આકાશગંગા એ અનેક નાહના નાહનાં તારા એકત્ર મળી બનેલી છે. તે તારા વૃદ્ધા વૃદ્ધા દેખાતા નથી; પણ એક સમૂહમાં રહી પ્રકાશ આપે છે; એજ પ્રમાણે એવાજ અનેક નાના સદ્ગુણ—(અથવા તેમને બુદ્ધિ

અવ્યવ અને સાંધા વાળાએ તેમ વળે છે; તેમ તે મોટપણે વળતાં નથી, કારણ એ ખરું છે કે, પાછળથી શિખનારાઓને એટલું જલ્દી વળતાં આવડતું નથી. કેટલાક માનસો એવાં હોય છે કે તેમનાં મન મક્કમ થયલાં નહિ હોય તેઓ સુધારે ગ્રહણ કરવા હમેશાં ખુલ્લાં અને તૈયાર હોય છે; એને ઉપલી વાત લાગુ પડતી નથી. પણ આવાં માનસો અત્યંત જવળેજ મળે છે; પણ જો વેગળી અને પૃથક ટેવનું જોર વધારે હોય, તો સંબંધ, સંયુક્ત અને એકત્ર ટેવનું જોર બેહદ વધારે છે. ત્યાં બીજાના નમુના ઉપરથી શિક્ષણ મળે છે; સાહજતથી સમાધાન થાય છે: ઇર્ષ્યા ચંચળાઈ આવે છે; અને વાહવા થતાં પ્રતિષ્ઠા વધે છે, એટલે એવે ઠેકાને ટેવનું જોર તેની ઉત્તતીને કારણ થાય છે. ખરુંજ છે કે, માનવી સ્વભાવમાં સદગુણની મોટી વૃદ્ધિ થવી એ શ્રેષ્ઠ અને ઉત્તમ સમાજ ઉપર આધાર રાખે છે, કારણ શેહેનશાહત અને સારાં રાજ્યો વધેલા સદગુણોથી પોષણ કરે છે પણ સદગુણનાં બીજા ધણા ખરાં સુધારતા નથી. પણ આ દુઃખની વાત છે કે, અત્યંત ગુણકારી ઉપાયોની યોજના હાલમાં અતિહીન ફલ પ્રાપ્ત્યર્થ થાય છે.

(૩૭)

નસીબ.

ભાગ્યની ચઢતી થવા બાલ્યોગ ઘણે અંશે કારણભૂત થઈ પડે છે, એ નાકબુલ કરી શકાતું નથી; (તે બાલ્યોગ એટલે) કૃપા, સંધિ, બીજાનું મોત, સદગુણ ભોગતા કાળ. પણ મુખ્ય કરી જેના ભાગ્યની મૂસ તેનાજ હાથમાં છે. કવિ કહે છે, “ જે તે પોતાના

શુધી 'સિલા'એ પોતાને "ભાગ્યશાલી" એ ઉપનામ જોડેલું હતું. "મહાન" એવું પદ સ્વિકાર્યું નહિ, અને એમ જોવામાં આવ્યું છે કે જે લોર્ડ બુલેપણે આપણા ગાહપણનો અથવા કુશળતાનો વાજખી કરતાં વધારે દમામ ખતલાવે છે તેઓ સંવટે દુર્ભાગી થાય છે. એમ લખેલું છે કે, એથેન્સનાસી "ટિમોલીયસ" પોતાના કારોબારનો હિસાબ રાખ્યને આપ્યો તે વખતે તે પોતાના ભાપણમાં વચ્ચે વચ્ચે એમ બોલ્યો કે, "અને એ કામમાં દેવનું કાંઈ અંગ નથી" પણ તે પછી તેણે જે કામો હાથ ધર્યાં તેમાં તેને કદીપણ જશ મલ્યો નહિ. ખરેખર કેટલાક લોક એવાં હોય છે કે, તેમનાં ભાગ્ય હોમરના કાવ્ય પ્રમાણે હોય છે. તે કાવ્યમાં બીજા કવિઓની કવિતા કરતાં રસિકતા અને સુલભતા એ વધારે હોય છે. પ્લૂટાર્કે 'ટિમોલિયન' અને 'એજેસિલૌસ'† અથવા એપામિનોન્ડાસ‡ એમના ભાગ્યની તુલના કરતી વખતે એજ ઉપમાં આપવી જોઈએ. અને એવું રહેવું એ નિઃસંશય ધણે અંશે માનવીના પોતા તરફ છે.

(૩૮)

વ્યાજ વટાવ.

વ્યાજ વટાવ વિરૂધ્ધ ધણાંએ તકરારી નિંદા કરેલી છે. તેઓ કહે છે કે, કર્ગાઈનો દસમો હિસ્સો ધંધરને મળવાનો તે શહેતાનને મળે એ દુઃખી વાત છે; કેમકે વ્યાજ વટાવ લેનારો એ મોટો શાખાથ.

†ટિમોલિયન—ગ્રીસ દેશમાંનો એક સેનાધિપતી.

‡એજેસિલૌસ—(બુઝા આગેસિલૌસ)

§એપામિનોન્ડાસ—ધીબસમાંનો એક સરદાર.

અને દેવ કહીએ તોય ચાલશે.) હોય છે કે તે દેખાવમાં કદાચજ આવે છે પણ માનવીને લાગ્યશાલી બનાવે છે. ઇલાહીયન લોકો તેમાંથી કાંઈક જાહેર કરે છે. તે કાંઈનાં ધ્યાનમાં વટીક આવશે નહિ. જે કદી ભૂલો કરતો નથી તે માટે જાણતાં અને તેની તરફથી ભૂલો નહિ થવાનાં કારણો કહેતા તેઓ એમ કહે છે કે, તેઓમાં “થોડી મુખાંધ” છે. અને ખરેખર થોડી મુખાંધ રહેવી, અને વધારે પ્રમાણિકપણું નહિ હોવું, એના જેવા જે સુલભ ગુણ નથી. આથી આપણા દેશ ઉપર અથવા ધણી ઉપર અત્યંત પ્રીતિ કરનારા કબૂ લાગ્યશાલી થયાં નથી, અને કદી થશે નહિ. કારણ જ્યારે એકાદ માનવી પોતાનાં વિચાર પોતાથી જૂદે ઠેકાણે રાખે છે, ત્યારે તે સ્વહિતનો માર્ગ પકડતા નથી. ઉતાવળથી સંપાદન કરેલું લાગ્ય માનવીને સાહસી અને ચંચલ વૃત્તિ બનાવે છે; પણ કેળવાયલું નસીબ હોશિયાર બનાવે છે. લાગ્યને માન આપવાનું અને તેને પૂજ્ય માનવાનું તે માત્ર તેની છોકરી થકી; શ્રદ્ધા અને સુકીર્તિ એ તેની બેટીઓ છે; કારણ એઓ બન્ને સુભાગ્યથી ઉત્પન્ન થાય છે. પેહેલી ખુદ માનવીને ઠેકાણે ઉત્પન્ન થાય છે; બીજી તેના માટે બીજા માનવીમાં ઉત્પન્ન થાય છે. સર્વ ડાહ્યા માનસો, પોતાનાં સદગુણની અદેખાઈ નહિ થાય તેથી તે ઇશ્વર તરફથી અથવા સુદૈવથી મળેલાં છે એમ કહ્યા કરે છે; કારણ એમ કરવાથી તે પોતાને અંગે લગાડવામાં તેમને વધારે ભૂષણ મળે છે; અને શિવાય શ્રેષ્ઠતર દેવતાનું ચીંતન રહેવું એ માનવીને મોટપણ છે. આથી તુષાનમાં સીઝર સુકાણીને જોલ્યો, “તું સીઝરને અને તેના નસીબને હંકારી લઈ જાય છે.” આજ કાર-

વેપારી ગરીબ થાય છે. કારણ જે મુજબ ખેડુત મહોટી દોલતં દઈ બેસે તે તેનાથી બરાબર ખેતીની માવજત થશે નહિ, તે મુજબ વેપારી ભારે વ્યાજ વટાવ પકડી બેઠાથી તેનો વેપાર બરાબર ચાલશે નહિ. ત્રીજું, આ પેહેલા બેઉનું અંગભુત છે; એટલે તેનાથી રાજ્યની અથવા રાજ્યની જડાત ઝાઝી થાય છે; આ જડાતને વેપારની હાલત મુજબ ભરતી ઝોટ થાય છે. ચોથું, તેનાથી રાજ્યમાંની અથવા સંસ્થાનમાંની સંપત્તિ થોડાઝોનાંજ હાથમાં આવે છે. કારણ વ્યાજ વટાવતો ધંધો કરનારને નિશ્ચિતપણું હોય છે, અને બીજાઓને અનિશ્ચિતપણું હોય છે; તેથી ઘણાંખરે પૈસા પેટીમાંજ રહે છે; અને દ્રવ્ય સમાનરીતથી પસરેલો હોય છે ત્યારેજ રાજ્યની ચઢતી થાય છે. પાંચમું, તેનાથી જમીનની કિંમત ઝાઝી થાય છે; કારણ પૈસાની નેમણુંક વેપારમાં અથવા જમીન વેચાતી લેવામાં થાય છે, અને વ્યાજ વટાવ બેઉના માર્ગ કાપે છે. છઠું, તેનાથી સર્વ ઉદ્યોગ, ધંધા, સુધારા વધારા અને નવી શોધો એ મંદ પડે છે અને થોડા થાય છે. આ હરકત નહોતે તો, દ્રવ્ય તેમાં ફરતું રહ્યું હતે. છેલ્લું, તેનાથી પુષ્કળ માનવીની મિલકતોને હાની પોંહતી તેમની દુર્દશા થાય છે; આથી કાલાંતરથી સાર્વજનિક દારિદ્ર ઉત્પન્ન થાય છે.

બીજી રીતે વ્યાજવટાવનાં ફાયદા છે તે:—પેહેલો, વ્યાજવટાવથી કેટલેક અંશે વેપારને હરકત થયેલી છે તોય બીજી કેટલીક બાબતમાં વેપારનો ફેલાવોજ થાય છે. કારણ એ ખરું છે કે વેપારનો મોટો ભાગ જીવાન વેપારી, વ્યાજથી પૈસા કાઢી કરે છે, અને વ્યાજ વટાવવાલા સાદુકારો પોતાના પૈસા જે પાછા મારગે અથવા આપવાના બંધ

તોડનારો છે; કારણ તેમનો હળ દર રવિવારે પણ ચાલુ હોય છે. કેમકે વ્યાજ વટાવતો ધંધો કરનાર જહજહો જણાવેલો મધમાખી નર છે; કેમકે વ્યાજ વટાવ કરનારો મરણ પછી મનુષ્ય જાતી માટે નિર્માણ કરેલ પેહેલા નિયમનો ભંગ કરે છે; તે નિયમ એવો:—“તું તારી રોટલી પોતાના મેહેનતનાં પસીનાથી ખા, ” ખીજની મેહેનતના પસીનાથી નહિ. કેમકે વ્યાજ વટાવતો ધંધો કરનાર મેલી નારંગીના રંગની ટોપી પહેરવી, કારણ તેઓ ચાહુદીઓનો ધંધો કરે છે; કેમકે પૈસાથી પૈસા વધારવા એ સૃષ્ટિ વિરુદ્ધ છે; વગેરે. હું એટલું જ જણાઉં છું કે, વ્યાજ વટાવ એ અંતઃકરણની સખતાઇને લીધે એક સગવડ છે. કારણ કર્જ કાઢવું અને દેણ ભરવું એ વેહેવાર ચાલવાનોજ; અને જે અર્થે માનવી એટલા સખત હૃદયનાં છે કે તેઓ મુક્ત કર્જ આપશે નહિ તેથી વ્યાજ વટાવ કરવાની છુટ આપવી જોઈએ. ખીજા કેટલાએકએ એ કા, સોકાની મિલકતોની શોધ અને ખીજા યુક્તિઓ, એ વિષે શકભરી અને ચતુર સુચના કરી છે. પણ વ્યાજ વટાવની જરૂર માટે ભાષણ શ્રોતાઓએ જ કર્યાં છે. વ્યાજ વટાવની ખોટ અને પ્રાયદા અત્રે અમારી સામે લખીએ એ હીક. એટલે એમાં જે સાફ હશે તે તોલી અથવા ચુંટી લઈ શકાશે; અને સારાં તરફ જતા ખરાબનો મેલાપ થાય નહિ આથી ચોકસાઈથી બંદોબસ્ત કરી શકાશે.

વ્યાજ વટાવની ખોટ એવી છે;—પેહેલી; તેનાથી વેપારી થોડા થાય છે. કારણ વ્યાજ વટાવ એ આગશી ધંધો નહોતે, તો દ્રવ્ય સ્થિર રહ્યો નહોતે; તે ધણે અંશે વેપારમાં વગે લાગતે; અને વેપાર એ રાજ્યમાં સંપત્તિ લાવવાનો રાજ માર્ગ છે. ખીજું, તેનાથી

વટાવતો દાંત જરા બુદ્ધો બનાવવો જોઈએ; એ માટે કે તેણે ઝાઝું ડંખવું નહિ. બીજું એ કે, વેપાર ચલાવવા માટે અને તેને ઉત્તેજન મળવા માટે પૈસાદાર લોકોએ વેપારીઓને દ્રવ્ય કર્જ આપવું એવી કોઈ પણ તજવીજ કરી રાખવી જોઈએ. જે જૂદી જૂદી તર્હોના વ્યાજ વટાવ પ્રચારમાં લાગ્યા વિના એવું કરી શકાશે નહિ; એક નાહતો એક મ્હોટો. કારણ જો તમે વ્યાજનો દર એકદમ ઓછો કરી દો છો, તો તે સામાન્ય કર્જ કાઢનારાઓને ફાયદો કરશે; પણ વેપારને પૈસાની તંગી પડશે, અને એ પણ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે, વેપારીઓનો ધંધો અત્યંત ફાયદામંદ હોવાને લીધે વધારે દરનું વ્યાજ આપવું વેપારીને સહેલ છે. બીજા કારણની તેવી વાત નથી.

જેઠિ લાલ સાચવવા માટે, થોડામાં, આ માર્ગ હોવો જોઈએ; કેમકે વ્યાજનાં જે દર હોવાં જોઈએ. એ એક અપ્રતિબંધ અને સર્વેને લાગુ પડે એવો; બીજા માત્ર (સરકારી) પરવાનાથી મંજૂર કરેલો, અને તે વિવક્ષિત માનવીને અને વેપારને વિવક્ષિતસ્થાને લાગુ પડે એવો. આથી પ્રથમ વ્યાજનો દર સાધારણ રીતે સંકડે પાંચ ટકા કરવો; અને તે દર અપ્રતિબંધ અને ગ્રાહ્ય છે એમ જાહેર કરવું; અને તે દર માટે રાજ્યે કશો દંડ લેવો નહિ.* એમ કરવાથી કર્જ કાઢવું એ સાધારણ રીતે બંધ થશે નહિ; આથી દેશ માંહેલા અસંખ્ય કર્જ કાઢનારાઓનો જોભો ઓછો થશે; આથી પુશકળ અંશે જમીનની કિંમત વધશે. કારણ ઓળ વર્ષનાં ઉત્પન્ન જેટલી

*અગાઉ ઈંગ્લંડમાં વ્યાજવટાવ વિરૂધ્ધ કાયદા બાંધેલા હતા, અને તેને તોડનારને દંડની સજા કરવામાં આવતી હતી.

કરશે તો તરતજ વેપાર સ્થિર બની જશે. બીજું, આ મુજબ વ્યાજથી સેહેજમાં કર્જ મળતે નહિ તો, માનવીને ગર્જ લાગતાં તેમનો નાશ થતે; કારણ તેમની મિલકત (જમીન હોય અથવા માલ હોય) અત્યંત ઓછી કિમતે તેને વેચવાની ફરજ પડતે, અને એમ થતાં વ્યાજ વટાવ તેમને માત્ર કાતરે છે એટલુંજ, પણ મંદુ બજાર તેમને તમામ રીતે ગળી જશે. ગીરવી અથવા બદલો કરવા જતાં તેમાંથી ઘણો ફાયદો થતો નથી. કારણ વ્યાજ શિવાય કાંઈ ગીરવી લેશે નહિ; અથવા લેશે તો તે પોતાને પચશે એવો માર્ગ જોશે. એક નિષ્ઠુર પૈસાદાર મૂકેને યાદ છે; તે કહેતો “બળીયો આ વ્યાજ વટાવતો ધંધો—આથી અમારા ગીરવી અને ખતનો ધંધો સંક્રાંચાય છે.” ત્રીજો અને છેલ્લો, સાધારણપણે નફા શિવાય કાંઈ કર્જ આપશે એવી કલ્પના કરવી બ્રાંતિમૂલક છે; અને આ કર્જ કાઢવાને જો હરકત ઉત્પન્ન કરી હોય તો કેટલી અડચણો ઉત્પન્ન થશે એની કલ્પના કરવી અશક્ય છે. આથી વ્યાજ વટાવ નિર્મૂળ કરવાની વાત નિરર્થક છે. સર્વ રાજ્યમાં તે એક નહિ ને બીજી રીતે હમેશાં ચાલુ છે. આથી (તેને બંધ કરવાની) તે મત યુરોપિયામાં* મોકલવું જોઈએ.

વ્યાજ વટાવમાં સુધારો ને તેનાં નિયમ; તેની ખામી કેમ દાખી શકાશે અને ફાયદા કેમ રાખી શકાશે; એ વિષે હવે જોવીશું. વ્યાજ વટાવનાં નફા અને ખોટ એમની તુલના કરતાં એવું દેખાય છે કે બેઉ વાતોનો મેળ કરવો જોઈએ. પેહેલી વાત આ છે કે, વ્યાજ

* યુરોપિયા.—આ એક કાલ્પનિક રાજ્યનું નામ છે. આ રાજ્યમાં કશા પ્રકારનું દુઃખ નહિ હોઈ, સર્વત્ર આખાદી અને સુખ ભરપૂર છે.

નહિ, અને નવનો પરવાનો પાંચનો દર સોપી લેશે નહિ. કારણ કે કાંઈ પણ માનવી પોતાનો પૈસો દૂરને ઠેકાણે આપશે નહિ; અથવા વગર આગળખાણને ધીરશે નહિ.

હવે કોઈ એવો શક બતલાવશે કે વ્યાજ વટાવનો વેપાર અગાઉ ફટલેક ઠેકાણે માત્ર સરકારની મનાઈ નહિ હોવાથી ચાલતો હતો, તે એમ કરવાથી કાંઈક રીતે કાયદાથી સ્થાપિત કરવા પ્રમાણે થશે; તો તેનો ઉત્તર એ છે કે, તે વેપાર તરફ આંખ વિચામણી કરી તેનું તેજ વધારે વધવા દેવા કરતાં, તેને બહાર રીતે નરમ કરવું ઉત્તમ.

(૩૬)

જુવાની અને બુદ્ધિ.

જેણે વખત ફેફડામાં શુભાવ્યો નથી તે ઉમ્મરમાં નાહતો હોવા છતાં તે ક્લાકોથી બુદ્ધો હશે, પણ એમ કદાચ જાણે છે. ઘણું કરી જુવાની એ પેહેલા વિચાર જેવું હોય છે. પેહેલા વિચાર કરતાં પાછળથી થયેલા વિચાર વધારે ગહપણનાં હોય છે. જેમ ઉમ્મરના સંબંધમાં જુવાની હોય છે, તેમ વિચાર સંબંધમાં પણ જુવાની હોય છે. એમ હોય તોય બુદ્ધ માનવી કરતાં જુવાન માનવીની શોધક બુદ્ધિ તેજ હોય છે, અને તેમના મનમાં કલ્પનાનાં પ્રવાહ વધારે અને તિક્ષણ બન્યા પ્રમાણે વહે છે. જેમની તખ્તીયત ગરમ હોય છે, અને જેમની ઇચ્છા બળવાન રહે છે, તેઓ જુવાનાનો બાહાર ઉતરી ગયા. શિવાય કામને ઊપયોગી નથી. જુલિયસ સીઝર અને 'સેપ્ટીમિયસ સેપ્ટેરસ' એમની વાતો એવી હતી. 'સેપ્ટીમિયસ' માટે એક

કિંમત આપી જમીન લીધી હોય તો સેંકડે છ અને કાંઈક વધારે વ્યાજ છુટશે; પણ આ દરથી પ્રકત પાંચજ છુટેછે. આથી, તેજ કારણ માટે, ઉદ્યોગ ધંધાને અને પ્રાયદાસર સુધારાઓને ઉત્તેજન મળી તે તીવ્ર બનશે; કારણ ધણા લોકો સેંકડે પાંચ લીધા કરતાં, પોતાનું દ્રવ્ય તેવા ધંધામાં રોકશે ; મુખ્ય કરી તે વધારે નફા માટે લલચાયા હોય તો. ખીજું, પ્રસિધ્ધ વેપારીઓને વધારે દરનાં વ્યાજથી કર્જ આપ્યા કરતાં વિવક્ષિત રાખસોને પરવાનાં આપવા. આ દર પણ આગલા વેપારી આપતા હતા, તે કરતાં પણ કાંઈક હલકું રહેવું જોઈએ. કારણ એવી રીતે આ સુધારો કર્યાથી સઘળાજ કર્જદારોને કાંઈક સુખ થશે, પછી તે વેપારી હોય અગર ખીજા કોઈ હોય. ‘એક’ અથવા સંયુક્ત ભંડોલ નહિ હોવું જોઈએ, અને દરેક મનુષ્ય પોતાના પૈસાનો માલેક હોવો જોઈએ. એકા મને તદ્દનજ પસંદ નથી એમ નથી; પણ તેમનાં વિષે જે કાંઈ શક છે તે તેનાં લીધે તે કદાચ ચાલશે. પરવાના થકી રાજ્યને નાહતી રકમ મળવી અને ‘આકીનું’ સાહુકારનાં હાથમાં રાખવું. કારણ વ્યાજનો દર જો થોડો ઓછો કીધો હોય તો સાહુકાર કોઈ પણ રીતે નિશ્ચિત બનશે નહિ. દાખલા તરીકે:-જે અગાઉ સેંકડે દસ અથવા નવ લેતો હતો તે વ્યાજ વટાવતો ધંધો તદ્દનજ છોડી આપવા કરતાં અને હાથનું છોડી અનિશ્ચિતની પાછળ લાગવા કરતાં, સેંકડે આઠ ટકા લેવા તૈયાર થશે. આ પરવાનાવાલા સાહુકાર સંખ્યામાં પુરાકળ હોવા જોઈએ; પણ તેઓ વેપારીઓનાં મુખ્ય મુખ્ય ગામમાં અને શહેરમાં માત્ર હોવા જોઈએ; એટલે ગામડામાંના પૈસા ઉપર તેમની કાંઈ અસર થશે

વિચાર નહિ કરતાં એકદમ છેડાપર હાથ મેળે છે; જે કોઈ પણ થોડા નિયમ શિખેલા હોય છે તેઓને પકડી આલે છે: નવા નવા પ્રકાર શરૂ કરવાની પરવા રાખતા નથી; આથી તેઓ નવી નવી અડચણમાં પડે છે; પેહેલાંજ અંતનો ઉપાય કરે છે; અને એટલું છતાં તેઓ પોતાની ભૂલ કબૂલ કરશે નહિ, અથવા પાછળ દર્શાશે નહિ. આથી ભૂલને દેહાણુ તેઓ ખીછ ભૂલ કરે છે.

બુદ્ધ માણુઓ શક ધણો રાખે છે; વિચાર અત્યંત કરે છે; ક્ષેત્રખમ ધણું થોડું રાખે છે; જલદી પસંતાય છે અને કામનો એકદમ છેડા લાવતા નથી અને થોડો જશ મગતા તૃપ્ત થાય છે.

બેઉ પ્રકારના માણુઓને એકજ કામમાં શકવાં એ ધણું સારું. તે આણુ વખતને સારું તેમ ભવિષ્ય માટે પણ ઉત્તમ; કારણ તેમ અતાં જુવાનીયાઓમાં જે ઓછું હોય તે બુદ્ધઓ પુરી બરાબર કરી આપે છે. તેમજ બુદ્ધઓને કામ કરતાં જોઈ જુવાનો શિખશે, અને ભવિષ્યમાં ડાહ્યા થશે. આ મુજબ જુવાનોનો અને બુદ્ધઓનો મેલાપ કરવાથી આજ અડચણો નડશે નહિ; કારણ બુદ્ધ તરફ વળનદારી હોય છે, અને જુવાનોની આજુમાં લોકપ્રિયતા રહે છે. પણ બુદ્ધ મનુષ્યોનું જેમ રાજકીય વાતોમાં શ્રેષ્ઠ હોય છે તેમ નૈતિક વાતોમાં કદાચજ જુવાનોનું હોય છે. “તમારા જુવાન મનુષ્યો દૃષ્ટાંતો જોશે અને તમારા બુદ્ધઓ સ્વપના જોશે.” આ વાત ઉપરથી એક રાખીએ તો એવું અનુમાન કાઢેલું છે કે બુદ્ધઓ કરતાં જુવાન રાખસો ધધ્વરની નજદીક હોય છે; કારણ સ્વપના કરતાં દૃષ્ટાંતો સ્પષ્ટ હોય છે, અને એ પણ

* આ વાક્ય બાઈબલમાં છે.

† ‘રાખી’ પદની ચાકુલીઓનાં પંડીતોને આપી છે; ઉદ્ધમાં અને ‘રાખી’ કહે છે.

ઠેકાણે એમ જણાવેલું છે કે, “તેણે પોતાની તમામ જુવાની ભૂલો કરવામાં અને પાછળથી સંતાપ કરવામાં ગુમાવી.” પણ એમ હોવા છતાં, રોમના જેટલા પાદશાહ થયા તેઓમાં તેજ બાહોશ હતો, એમ કહીએ તોય ચાલશે.

શાંત તખીયતનાં માણસ બુદ્ધિપામાં હીક ઉપયોગી થઈ પડે છે. “આગસ્ટસ સીઝર,” ફ્લોરેન્સનો ડ્યુક કૉસ્મસ,* ગાસ્ટોન ડી ફ્રાંસેઓમાં એ જણાઈ આવે છે. પણ બુદ્ધિઓમાં અજકાટમંદ જેહેન હોય તો કામ સોળઆના બને. જુવાન મનુષ્ય વિચાર કરવા કરતાં નવી શોધ કરવા માટે વધારે લાયક હોય છે. તેમજ સલાહ આપવા કરતાં તેઓ કહેલું કામ બંનવવામાં વધારે લાયક, અને ધીરે કામ કયા કરતાં નવી ખટપટ કરવા માટે વધારે લાયક હોય છે. જે વાતોનો અનુભવ બુદ્ધિ માણસોને મળેલો હોય છે, તે વાતના સંબંધમાં તેમને તે અનુભવ જુવાનીયાઓને રસ્તો બતાવવા ઉપયોગી પડે છે. પણ નવી બાબતમાં તેમનો કશો ઉપયોગ નહિ થતાં તે ભલતેજ માર્ગ દોરે છે.

જુવાન માણસોની ભૂલોને લીધે તેમનું નુકસાન થાય છે, પણ બુદ્ધિઓની ભૂલોથી એટલુંજ બને છે કે, તે ભૂલો નહિ થઈ હોત તો કામ વધારે થયું હોતે, અથવાં ઝટ થયું હોતે, એટલુંજ.

જુવાન માણસોને હાથ એકાદ કામ સાંખ્યું હોય તો, તેઓ ધીરજથી શાંત વિચાર કર્યા પેહેલાં વધારે કંટાળે છે; હાથમાં નહિ આવવા જેવી હીલચાલ કરે છે; પોતાની સામગ્રીનો અને માર્ગનો

(૪૦)

ખુબસૂરતી.

સદગુણ એ કિમતી રત્ન પ્રમાણે છે; તેને સાદા ધરેણામાં બેસાડવું ઉત્તમ, અને ખરેખર સદગુણ આ સાદા શરીરમાં વધારે શોભે છે. તે શરીર નાનૂક માત્ર નહિ હોય અને તેમાં ચહેરાની ખુબસૂરતી કરતાં સાદાઈ વધારે હોવી જોઈએ. ઘણા સુંદર માનવી ઘણા સદગુણ સંપન્ન હોય છે એમ હમેશાં જોવામાં આવતું નથી. જાણે કે ખુબ્રતી ઉત્તમપણું નિર્માણ કરવાની ખટપટમાં પડવા કરતાં ભૂલો નહિ કરવામાં વધારે ગુંતાયજો છે ! આથી સુંદર પુરુષ ગુણસંપન્ન નિપજે છે; પણ તેઓમાં આજુ તોજ હોતું નથી, અને તેઓ સદગુણ સંપાદન કરવા કરતાં ટપ સાધવા માટે વધારે ધ્યાન આપે છે, પણ એ હમેશાંજ ખર્ હોતું નથી. કારણ ‘આગસ્ટસ સીઝર, ‘ટ્રેટસ વહેરપેશિયાનસ’ ક્લાન્સનો ફિલિપ લગ્નેલ્લ, ઇંગલંડનો ચોથો હેન્રી, અથેન્સનો આલેક્ષિઆઈડિસ,* ઇરાનનો સોશી ઇસમાઈલ, એઓ સધળા મહાન

૦ આલેક્ષિઆઈડિસ—અનેક પ્રપંચમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા આ એકકો ગ્રીશિયન ઇ. સ. પૂર્વે ૪૪૮ માં જનમેલો હતો. એ ખાનદાની, ખુબસૂરત અને ચંચળ તથા તવંગર હતો. એ હમેશાં “ આલિમ્પીયડોમ ” માં એકી વેળા પોતાના ૭ રથ શરતમાં ઉતારે શક્યો હતો. એના જેવો દમમ તે વખતે વેર કોઈ પણ રાજ્યે ખતાવ્યો નહોતો. એના મુસાફરીના ખર્ચ માટે ૪ શહેરોની આમદાની એલાહેદી રાખવામાં આવતી. તંબુઓ માટે ‘ ઈફીસસ ’ શહેર, ચંદી સારૂ ચીચોન, તેના ખાણ માટે ‘ સાઈઝીક ’ અને શરણ તથા પરચુરણ ખર્ચ માટે ‘ લેસબોસ ’ શહેરની મહેમુલ જુદી રાખવામાં આવતી. એણે એલ્સની બાઈડી સાથે જનાકારી કરવાથી તેણે ઇ. સ. પૂર્વે ૪૨૦ માં એવું ખુન કરી એની મીલકતો બાળી નાખી હતી.

અરૂં કહેલું છે કે ઇનસાન જેમ જેમ પ્રપંચનું અધિક પાન કરે છે, તેટલો તેટલો તે વધારે ગુંગળનતોળ્ય છે, અને બુઢાપામાં, સંકલ્પ શક્તિ અને અંતઃકરણ વિકાર ઐચ્છા કરતાં, વિચાર શક્તિના સંબંધમાં વધારે કાયદા થાય છે.

કેટલાક નાહતી ઉમ્મરમાં વધારે પરિપક્વ બુદ્ધિનાં હોય છે, પણ તેમની બુદ્ધિ જલ્દીજ કરમાઇ જાય છે. તેઓ પેહેલાં તિવ્ર બુદ્ધિવાન હોય છે; પણ તે ઝડપ જલ્દીજ બુઢી થાય છે. અલંકાર શાસ્ત્રવેત્તા ‘હરમોનિસ’^૦ એ આ પ્રકારનો મનુષ્ય હતો. એના અર્થો અત્યંત ગૂઢ છે; પણ પાછળથી તે મૂર્ખ બન્યો હતો. કેટલાકને અંગે કેટલાક સ્વાભાવિક ગુણો હોય છે, જે જુવાનીમાંજ શોભે છે, બુઢાપામાં શોભતાં નથી. દાખલા તરીકે, ઝડપ અને અલંકારિક ભાષણ માત્ર જુવાનીમાં શોભે છે, બુઢાપામાં શોભતું નથી.[†] ‘હાર્ટ-નિસયસ’[‡] માટે ‘ટલી’[§] એમ કહે છે “તે હતો તેવાજ હતો, પણ અગાઉ પ્રમાણે શોભતો નહોતો.” કેટલાક પેહેલાંજ ભારે ‘રાપ’^{||} મારે છે, અને ઉમરને શોભે તે કરતાં વધારે દોડ મારે છે. ‘સિપિયો’^{|||} ‘આફ્રિકાનસ’^{|||} એ પ્રકારનો મનુષ્ય હતો.

^૦ હરમોનિસ.—એ પોતાની ૧૫ વર્ષની ઉમરથી રોમમાં ગ્રીક ભાષામાં ભાષણ આપતો હતો; પણ ૨૦ મે વર્ષે એ દેવાનો યજ્ઞ ગયો હતો.

[†] હાર્ટ-નિસયસ.—એક રોમન ભાષણ-કર્તા.

[‡] ટલી.—(જુઓ સીસરો-૧૯ મે નિબંધ).

[§] સિપિયો.—રોમનો એક પ્રસિદ્ધ સેનાધિપતિ. તેણે પેહેલી યદ્ધ ૧૮ મે વર્ષે કરી હતી; અને ૨૫ વર્ષની ઉમરમાંજ મ્હોટી મ્હોટી પદવિઓ અને આધ્યાત્મ મેળવ્યા હતાં. તેણે આફ્રિકામાં રવારી કરી, તે ડીપરથી તેને “આફ્રિકાનસ” એ ગુણનામ મળ્યું હતું.

નીથી જ્ઞેતાં તે સણુગારેલું કહેવાય અને સણુગારમાં ખામી છે તે જુવાનીયાઓએ પુરી નાખવી. પણ ખરું જ્ઞેતાં કાંઈ પણ જુવાની શોભાયમાન નથી. સૌંદર્ય એ ગરમીની મોસમના ફળ પ્રમાણે છે, તે સેહેજમાં કાઢી બન્ય છે અને ટકતાં નથી, તેમજ તેનું, અને ઘણું કરીને તેઓ (ખુબસૂરતી) ને પગલે જુવાની બદદેલીમાં ગુજરે છે અને યુદ્ધપો સેહેજ શરમીંદો બને છે. પણ ફરી તે જો સારે ઢેકાને રહે છે તો સદગુણને તેજસ્વી બનાવે છે અને દુર્ગુણોને નીચું જોવડાવે છે.

(૮૧)

બદસુરતી.

બદસુરત માનવી ઘણું કરી ખુદરતથી જોવાને તેજા વર્તે છે; કારણ જેમ ખુદરતે તેમનું ખરું કરેલું છે, તેમ તેઓ ખુદરતનું કરે છે; તે ઘણું કરી (શાસ્ત્ર કહે છે તેમ) અખુદ્રતી પ્રીતિ રહિત હોય છે; અને આ મુજબ ખુદરતનું વેર લીધે છે. શરીર અને મન એઓમાં સંબંધ છે, એ ખરુંજ. અને જે ઢેકાણે ખુદરત એક ચીજમાં ભૂલ કરે છે, તે ઢેકાણે તે બીજામાં કાંઈ પણ વધારો રાખે છે, પણ માનવીમાં, મનનાં યંત્રનાં સંબંધમાં સ્વતંત્રતા છે, અને શરીરના સાંચાનાં સંબંધમાં પરાધિનતા છે; આથીજ ખુદ્રતી પ્રવૃત્તિરૂપ તારા શિક્ષણરૂપ અને સદગુણરૂપી સૂર્યને લીધે પ્રકાશિત બને છે. આથી બદસુરતી એ (કશાનું પણ) કારણ છે એમ માનવું એ સારું, તે કારણ પોતાનું કામ કર્યા વિના રહેશે નહિ. તે (કશાનું પણ) લક્ષણ છે એમ માનવું નહિ; તેમ માનીએ તોય અમે ફરીશું.

પાણીદાર પુરૂષો હતા. એમ હોષ તેઓ પોતાના સમયમાં ધણાજ સુંદર પુરૂષ કહેવાતા હતા. સુંદરતામાં—ત્રણ સૌંદર્ય કરતાં મુખ સૌંદર્ય વધારે; અને ચહેરાની ખુબસૂરતી કરતાં શોભા લાયક અને ચિત્રયુક્ત એવું ગતિસૌંદર્ય વધારે. સૌંદર્યનો જે ભાગ ચિત્રમાં બતલાવી શકતો નથી, અથવા ખુદ માનવીના જોયા છતાં જે જોતાંદિણેજ નેત્રમાં દેખાતો નથી, તે ભાગ ઉત્તમ. પ્રમાણમાં આછું વધારેપણું નથી એટલુંજ ઉત્તમો ઉત્તમ સૌંદર્ય નથીજ. આપેલેસઃ એ નકામો કારભારી વધારે; કે, ‘આલખર્ટ ડ્યુરર’† વધારે એ કોઈથી કહેવાશે નહિ. પેહેલો ભૂમિતીનાં પ્રમાણમાં ચિત્ર દોરતો; બીજો જૂદા જૂદા ચહેરાનો ઉત્તમઉત્તમ ભાગો લઈ તેમાંથી એક શ્રેષ્ઠ ચિત્ર દોરતો. આવાં ચિત્રો, ચિત્ર ચિતારનારાઓ ચિતારા શિવાય કોઈને ગમશે નહિ. ચિતારાને સુંદર ચહેરો બનાવતાં આવડશે નહિ, એવું માહરું કહેવું નથી, પણ તે એક પ્રકારનાં સુભાગ્યે થવું જોઈએ (જેમ ગાયનમાં ગવૈયો એકાદ ઉત્તમ રાગ બનાવે છે તેમ); નિયમથી બનશે નહિ. માનવીની નજરે જે ચહેરો પડે છે, તેમાંનો એક ભાગ તપાસી જોતાં તેમાંથી એક પણ ઉત્તમ જડશે નહિ; તથાપિ એકઠરીમાં જોતા તે ઉત્તમ દેખાશે. ખુબસૂરતીનો મુખ્ય ભાગ શોભાદાયક ગતિમાં છે એ જો ખરું છે, તો, ઉમરે વૃદ્ધ માનવી અનેક વખતે ઉંટલાસી દેખાય છે, એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. “સુંદરમાં શરદ રતુ સુંદર.” જુવા.

° આપેલેસ—અલેક્ઝાન્ડર ધી ગ્રેકના સમયનો એક ગ્રીક ચિત્રો. એને ‘ચિતારાનો રાજા’ એવું કહે છે.

† આલખર્ટ ડ્યુરર—એક જર્મન ચિત્રો, અને કોતરકામ કરનાર ઉત્તરમંદ.

તિરસ્કારમાંથી છોડવવાનો યત્ન કરશે; અને એઓ તે સદગુણથી અથવા કીનાથી કરશે; અને તેથી તેઓ કદી કદી ઉત્તમ પુરુષ નિવડે તો તેથી અઘ્ઘયમ થવું નહિ. ‘આન્નેસિઝૌસ’* સુલેમાનનો પુત્ર ‘ઝાંગર’, ઇસપ, પીરતો પ્રમુખ ‘ગારકા’ એઓ એજ પ્રકારના દત્તા, અને સોક્રેટીસ અને બીજાઓ એમને પણ તેઓમાંજ ગણ્યા હોય તો આદર્શ.

(૪૨)

કામકાજ.

બીજાઓ સાથે વહેવાર કરવાનો તે કાગળપત્રથી કર્યા કરતાં ઘણું કરી મ્હોડે કરવું વધારે સારું; અને જાતે કર્યા કરતાં પરાયા મારફતે કરવું ઉત્તમ. આપણને લેખીત જવાબ જોઈએ તો, અથવા સ્વદોષ નિવારણ અર્થે આપણું પત્ર જાહેર કરવાનું હોય, અથવા કામમાં વચ્ચેજ હરકત થવાનો ભય હોય, અથવા આપણને યોલવાનું તો સઘળું એકદમ યોલવાની જોગવાઈ નહિ હોય, તો કાગળપત્રથી કામ કરવું ઉત્તમ. જો આપણે સામે હોઈએ ત્યારે આપણું વજન પડવા જેવું હોય, દાખલા તરીકે આપણાથી ગ્રાહ્ય દરજ્જાનાં લોકો સાથે તો આપણે પોતે વાત કરવી. તેમજ નાણુક કામમાં પણ આપણે પોતેજ વાત કરવી. એટલે જેમની સાથે આપણી વાત કરીએ છિયે તેમના ચહેરા ઉપર નજર રાખી શકાય છે, અને આપણને ક્યાં સુધી

* આન્નેસિઝૌસ—એ લંગડો હતો (જુઓ ૭ મો નિબંધ.)

જે કાષ્ઠનાં શરીરમાં એવી કશી કાયમની ખામી છે તે તિરસ્કાર ઉ-
 મત્ત કરે છે, તેનાજ અંતરમાં આપણને તિરસ્કારમાંથી છોડવો અને
 મુક્ત કરવું એવી હમેશાં આશા હોય છે, આથી તમામ બદ્ધસુરત
 માનવીઓ અત્યંત મક્કમ હોય છે. પેહલાં પેહલાં તિરસ્કારથી બં-
 યાવ કરવા માટે તેઓ મક્કમ બને છે; અને ચાલુ માહવેરાથી તેઓ
 હમેશના હિમ્મતવાન બને છે. આથીજ તેઓમાં ઉદ્યોગીપણું ઉમ્મત્ત
 થાય છે; મુખ્ય કરી આ પ્રકારનું ઉદ્યોગીપણું ધરાવી મજબૂત ને-
 મથી બીજાની ખામી ઉપર ટપતાં રહેવું, - એ થકી કે ઉઁગીનું અદા
 કરવાને કાંઈ પણ મળે. વળી, તેમની બદ્ધસુરતીને લીધે તેમના ઉપરી-
 યોના જગરમાં તેમના વિષે અદેખાઈ નિર્મૂળ બને છે; કારણ તે-
 યોનાને (ઉપરીને) લાગે છે કે ગમશે ત્યારે આપણે તેમને તુચ્છ માની-
 શું; અને તેઓ સાથે રસાકસી કરનારા અને હરીફાઈ કરનારા આથી
 સુસ્ત બને છે. આ બદ્ધસુરતોને ઉપર ચઢવાનું સહેલ થઈ પડશે એમ
 તેમને કદી લાગતું નથી; અને તેઓ ચઢી રહેતાં તેમની આંખ ખુલે
 છે. સારાંશ, મોટું ઝાહપણુ ધરાવનાર માનવીને બદ્ધસુરતીએ ઉપર ચ-
 ઢાવનાર એક સાધનજ થઈ પડે છે. પ્રાચીનકાળમાં (અને હાલમાં વટીક
 કેટલાક દેશોમાં) રાજાઓ ‘જોગ’ઓ પર ભારે વિશ્વાસ રાખતા,
 કારણ જેઓ સઘળાંની અદેખાઈ કરે છે, તેઓ એકની નોકરી ઇમાન
 અને ઇત્યાદિથી કરે છે. પણ તેમનાપર વિશ્વાસ ઘણું કરી તેઓ
 સારા જાસુસ અને છુપા માણસ બનવા માટે રાખતા, સારા અમલ-
 દાર અને કામદાર બને તે માટે નહિ. કશું માનવીની પણ ઘણી
 ખરી તેવીજ વાત. તથાપિ તેઓ જો પ્રાણીદાર હોય તો પોતાને

વાતો હોય તો માત્ર વાત જૂદી. પોતાનું કામ કાઢી લેનાર કરતાં કીર્તિલોભી માનવી સાથે વ્યવહાર રાખવો ઉત્તમ. જો એક માનવી ખીજ સાથે કાંઈક સરતપર બહેવાર કરતો હોય તો શરૂઆત કરવી અથવા પહેલાં કામ કરવું મહત્ત્વનું છે, પણ આપણે જ પહેલાં કામ કરવું જોઈએ. એવું કામનું સ્વરૂપ હોય વિના, અથવા ખીજ કાંઈ કામમાં તેની ગરજ પડશે એવી ખીજ પક્ષની ખાત્રી કીધા વિના અથવા આપણા કરતાં એ પ્રમાણીક છે એવી ખીજ પક્ષની સમજ હોય વિના, તેવું કરવું યોગ્ય નથી.

તમામ હિકમતો લગવવાની તે માનવીની કિંમત સમજવા માટે. અથવા તેની પાસથી કામ કરી લેવા માટે. માનવીની કિંમત વિશ્વાસના કામમાં, ગુરુસાના આવેશમાં અને ગાફેલપણામાં સમજાય છે, અને તેમને કાંઈક કરવું હોય, પણ તે કરવા કાંઈ બહાનું મળતું નહિ હોય એટલે મનુષ્યની પરખ થયા વીના રહેતી નથી. એકાદ આદમી તરફથી કામ કરાવી લેવું હોય તો તેનો સ્વભાવ અને તેની ચાલચલનની ખબર જોઈએ, એટલે તેને ગમે તેવી રીતે તપાસી શકાશે, અથવા તેની નેમ જાણવી જોઈએ, એટલે તે પ્રમાણે તેને સમજાવી શકાશે; અથવા તેની ખામી અને ભરમ જાણવાં જોઈએ, એટલે તેને ઘિડીવાડી શકાશે; અથવા તેની કાણુ સાથે મિત્રાચારી છે એ જાણવું જોઈએ; એટલે તેની ઉપર શિક્ષારસ ચલાવી શકાશે.

હુઆ માણસ સાથે બહેવાર રાખતાં તેના યોગવાનો અર્થ સમજવા માટે તેના ઉદ્દેશ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. તેમની સાથે થાવું યોગ્ય એ સાદું અને તે પણ તેમનાં ઘોરણ બાહર હોવું જોઈએ.

જતાં આવડશે એ સમજશે, અને સાધારણપણે જે કામમાં નકાર કરવાનો અથવા ખોલાસો કરવાની છુટ આપણા હાથમાં રાખવાની હોય છે, તે કામો આપણે પોતે કરવાં.

પરાયાની મારફતે વાતચીત કરવી હોય, તો સાદા માનસને વચમાં રાખવો, લુચ્ચાને રાખવો નહિ; કારણ સાદા માણસને જેટલું કહીએ તેટલું તે જઈ કહેશે, અને શું બને છે તે પાછો આવી ધમાનદારીથી જેવું ને તેવું જ કહેશે. પણ લુચ્ચા લોકો ખીજના કામમાં પોતાનો લાભ કરી લેવાની કોશીસ કરે છે; અને ઉલટા જવાબ કહેતી વેળા તે રસિક લાગે તે થકી મીઠું લગાડી કહે છે. તેમજ આપણે કહીએ છિયે તે કામ જેમને ગમે છે તેમનીજ તેવા કામમાં યોજના કરવી, એટલે કામ જલ્દીજ થાય છે. અને જે જે કામને લાયક હોય, તેનેજ તે કામ જણાવવું. દાખલા તરીકે—તકરાર કરવાનું કામ મક્કમ મનુષ્યને કહેવું; સુલેહ કરાવવાનું કામ મીઠા બોલનારાઓને કહેવું; તપાસ અથવા પરપુછ કરવાનું કામ કળાખાજ લોકોને કહેવું; એકાદ નિર્દોશ નહિ હોય એવું કામ કરવું હોય તો તે ઉલ્લુ અને મૂર્ખ શખસને સાંપવું. તેમજ જેમને આપણે અગાઉ કામો કહેલાં હોય, અને જેઓએ તેમાં જશ મેળવ્યો હોય, એવાઓની પણ યોજના કરવી; એટલે અમે એ પણ કામ કરીશું એવી તેમને ઉમેદ આવશે અને આપણું નામ રાખવાની તેઓ કોશીસ કરશે.

જેમની સાથે આપણું કામ હોય તેમની પાસે કામનો પ્રસ્તાવ એકદમ કાઢ્યા કરતાં યુક્તિ યુક્તિથી તેનો અંત કાઢી લેવો એ ઠીક, પણ તે જો બેકામ હોય ત્યારે નાના સવાલથી જો તેને એકાએક પકડ-

જાત જાણાવે છે. પણ આવાં માણસો, અનેક વખતે ધણા માનીતા હોય છે. કારણ તેઓ હાંછ હાંછ કરનારા હોય છે, અને જેવી યજમાનની વાતો ખીજાને જાણાવે છે, તેવી ખીજાની યજમાનને પણ જાણાવે છે. એકાદ મોટા માણસનો જે ધંધો હોય તેજ ધંધાદારી લોકોએ તેનો આશ્રય લેવો, (દાખલા તરીકે-લડાઈઓ મારી છે તેની સીપાઈઓએ) એ યોગ્ય છે, અને એક સત્તાત્મક રાજ્યમાં પણ એ સારી રીતે ગણેલું છે. માત્ર તે એકદમ દોરદમામ અથવા લોકપ્રીયતાથી નહિ, પણ અત્યંત સન્માનકારક અનુયાયી કહીએ તો, યજમાન તમામ પ્રકારના માનવીમાં સદગુણ અને બાહોશીની ગ્રાહા અને યુજ કરે છે; આથી તેમનો આશ્રય કરવો યોગ્ય. તથાપિ જ્યાં અગ્રીયાં બાહોશીના માણસો મલતાં નથી ત્યાં સાધારણ હુશીયાર નોકર રાખવા કરતાં સાધારણ ચલાકિરાખવા અને શિવાય, ખર્ચ કેહતાં, વિપત્તિ કાળે ગુણી માણસો કરતાં ઉધોગી માણસો વધારે ઉપયોગી હોય છે. રાજ્ય કારોબારમાં એક દરજ્જાનાં માણસોને સરખી જગ્યા પર રાખવા એ સારું. કારણ, કેટલાએક ઉપર બેશુમાર મેહેરબાની કીધી હોય તો શિરજીર બને છે અને બાકીનાં અસંતોષિ બને છે, કારણ, તેમને દિસે છે કે અમારો હક્ક છે, પણ બાજે પક્ષે મેહેરબાની બતલાવતાં માનવી વચ્ચેનો ફરક જોઈ ચુંટણી કરવી એ સારું; કારણ તે યોગે, જેની ચદતી થાય છે તે વધારે આભારી બને છે, અને બાકીના ઉદ્દેશોગ તત્પર બને છે; કારણ સઘળું કાંઈ મહેરબાની ઉપર છે. કાંઈ પણ મનુષ્યની પેહેલાંથીજ અત્યંત વખાણ કરવી નહિ, એ ડાહપણનું કામ છે; કારણ તે પછી તે તેવીજ ટકતી નથી. એકનાંજ તંત્રથી

કંઠણ કામમાં, આ હાથે વાવી આ હાથે ખાવા મળશે એવી આશા રાખવી નહિ. આપણે શરૂઆત કરી રાખવી, અને હળવે હળવે તેને પૂર્ણત્વને પોંદ્યવા દેવું.

(૪૩)

અનુયાયી અને મિત્ર.

ધણા કિમતી અનુયાયી ઉપયોગનાં નથી, કારણ માનવી જેટલો પોતાનો પરિવાર વધારે, તેટલી તે પોતાની પાંખો ટુંકી કરે છે. ધણાં કિમતી એટલે જે ખર્ચનાં કાળ છે તેજ નહિ; પણ, જે માનવી માગવામાં કંટાળાભર્યા અને ચિમ્મડ હોય છે તેઓ, એ હું સમજું છું. સામાન્ય અનુચરોએ આશ્રય, શિક્ષારસ અને ગુન્હાથી રક્ષણ, એ શિવાય વધારેની ઉમેદ કરવી નહિ. ફેસાદખોર અનુચર ધણા ખરાબ; તેઓ જેનો આશ્રય સ્વિકારે છે તે પ્રેમને લીધે નહિ, પણ ખીજ કાંઈ ઉપર મળુ તેઓ નારાજ થએલા હોય છે તેથી. અને મોટા લોકોમાં જે વેરભાવ આપણે ઘણી વેળા જોઈએ છીએ તે ધણું કરી તેનાજ લીધે હોય છે. તેજ મુજબ બકાઈખોર અનુચર પણ કંટાળાભર્યો હોય છે; તે પોતાના યજમાનનાં ગુણાનુવાદ પોકારવાની સરણાઈઓ બને છે; અને તેઓમાં ભેદ જળવવાની ખાશીયત નહિ હોવાથી તેઓ કામ બગાડે છે. તેઓ યજમાનની મ્હોટાઈ બાહેર ફેલાવે છે, પણ તેના અદલામાં તેમને અદેખાઈ પાછી આણી આપે છે. તેજ મુજબ ખીજ એક પ્રકારનાં અનુયાયી લયંકર હોય છે. તેઓ ખરેખર તો જસુસ હોય છે, તેઓ ઘેરમાંની છુપી ખીનાની તપાસ કરી તે ખીજને

જૂના ભાગ જ્યાંનાં ત્યાં રાખવા, એ જેમ વિદ્વાન માનવી તરફથી; બરાબર થશે, તેમ બીજા તરફથી થશે નહિ.

વિદ્યાભ્યાસમાં અતિશય વખત ગુમાવવો એ ક્રિયાહીનપણું છે, ભાષણમાં અત્યંત અલંકારનો ઉપયોગ કરવો એ બહાઈ છે; અને સર્વ કામનો વિચાર માત્ર શાસ્ત્ર નિયમ પ્રમાણે કરવો એ ભણેલા મુર્ખપણું જેવું છે.

વિદ્યાધ્યનથી સ્વાભાવિક ગુણ પુખ્ત બને છે, અને અનુભવથી વિદ્યાભ્યાસ મજ્જમ થાય છે. કારણ બાતેન બુદ્ધિ એ આપોઆપ ઉગેલાં ઝાડ પ્રમાણે છે. તે ઝાડને છાંટવાથી તે જેમ જોરદાર બને છે, તેમ અંગતી બુદ્ધિપર વિદ્યાની કલમ કરવાથી તેપણુ મજ્જ્યુત થશે, અને વિદ્યાભ્યાસથી જે નિયમ આપણે શિખીએ છીએ તે સામાન્ય હોય છે; તેમની કેવી યોજના કરવી એ અનુભવથીજ સમજ પડે છે.

ઉંડી બુદ્ધિવાળા લોકો વિદ્યાને ધિક્કારે છે; સાદા ભોળા લોકો તે માટે અજ્ઞયખી બતલાવે છે, અને ડાહ્યા લોક તેનો ઉપયોગ કરે છે. વિદ્યાનો ઉપયોગ કેમ કરવો એ માત્ર વિદ્યાધ્યનથી સમજાતો નથી. તે સમજવા માટે વિદ્યાની બાહરનું ડહાપણ જોઈએ. તે વિદ્યા શિખવાથી આવડતું નથી; તે અનુભવથીજ પ્રાપ્ત થાય છે.

કાંઈ જોડતો હોય ત્યારે તેથી ઉલટી રીતે આપણને જોડતાં આવડે અને તેને ચુપ કરી નાખીએ, આવી નેમથી પુસ્તકો વાંચતા ના; અથવા આપણે જે વાંચીએ છીએ તે તદ્દન ખરું છે એવો વિશ્વાસ રાખવા માટે અને મનમાં રાખવા માટે વાંચતા ના; અથવા જોડવાને માટે કાંઈ પણ વિષય મળે આ નેમથી તે વાંચતા ના.

રેહવું સલામતીભર્યું નથી; કારણ તે ઉપરથી મનની નરમાઈ જણાય છે અને અપવાદ અને બદનામીને છુટ મળે છે. કારણ જે કોઈ મનુષ્યને પ્રત્યક્ષ દોષ આપશે નહિ અથવા તેમની નિંદા કરશે નહિ, તે તેમનાં મોટા આશ્રિતો માટે વધારે મફતપણે જોલશે અને જોવી રીતે તેમની નામના ઉપર જખમ કરશે. તથાપિ અનેકની સોહજતથી ચુંથાયલાં ચિતનું થવું એ તે કરતાં પણ ખુરં. કારણ તેથી માનવી ખિન્ન અને ચંચળ વૃત્તિનાં બને છે. કોઈક થોડા મિત્રોની સલાહ લેવી એ હંમેશાં સારી છે; “કારણ રમનાર કરતાં જોનારાને અનેક વખતે, વધારે દેખાય છે: અને લાંબેથી ડુંગર સોહામણો દેખાય છે.” પેહેલાં મિત્રાચારીની મોટાઈ ગાવામાં આવતી હતી; પણ દુનિયામાં મિત્રાચારી થોડીજ છે, અને સરોઝરીવાલામાં અત્યંત ઓછી. જે કાંઈ છે તે મોટાં અને હલકાં એઓ વચ્ચે છે.

(૪૪)

વિદ્યાભ્યાસ.

વિદ્યાભ્યાસથી આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, શોભા મળે છે અને હોશીયારી ઉત્પન્ન થાય છે. તેનો મુખ્ય ઉપયોગ આનંદ આપવાના સંબંધથી એકાંતવાસમાં અને શાંત સ્થળે થાય છે; શોભા સંબંધમાં ભાષણમાં હોય છે; અને હોશીયારીનાં સંબંધથી કામનો વિચાર કરી તેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. અનુભવથી હોશીયાર થએલાં લોક કામ કરે છે ખરાં, અને કદાચ તેઓ છુટું છુટું કરવાનો વિચાર કરે છે; પણ એકંદર કામ સમેટી લેવું, તેમાં યુક્તિ લડાવવી, તેનાં જૂદા

દૂર કરી શકાતું નથી, એવી માનવી બુદ્ધિમાં એક પણ ખામી નથી. શારીરિક બેમારીને માફક આવવા લાયક જેમ કસરત છે તેમજ માનસિક વ્યાધીને પણ છે. દુઝની સરતમાં “પાણી આપવું” એવું હોય છે, તે તો કસરતની પથરી અથવા મૂત્રપિંડના રોગને સારી; શેકાર કરવો ફેફસાં અને છાતીનાં રોગને સારું, હળવે હળવે ચાલવું કાઢાને ફાયદાકારક; ઘોડાપર બેસવું માથાને ફાયદાકારક; વગેરે. આથી જેનું મન ચંચલ હોય તેણે ગણિતનો અભ્યાસ કરવો, કારણ ગણિતથી જવાબ છોડવતો વેળા ચિત્ત બહાર જતાં, ફરી પેહેલેથી આરંભ કરવો પડે છે. તેનાથી ઘણો ભેદ થતો નથી, તેણે ‘સ્કૂલમેન’^૧નાં ગ્રંથનો અભ્યાસ કરવો, કારણ તે લોક ફેશભેદક હોય છે. જેને ફરીફરી તેનું તેજ બોલતાં આવડતું નથી અને એક વાત બીજી વાતની મદદ અર્થે લાવતાં આવડતી નથી, તેણે વકીલોના મુકદમાઓની ‘ફાઇલો’ વાંચવી એમ કરવાથી માનસિક ખામીને હિતકારક ઉપાય મળશે.

(૪૫)

આદર સત્કાર અને ધજજત.

જે માનવી લોકોની રીતિ રેવાજ તરફ ધ્યાન નહિ આપતાં પોતાના મનમાં આવ તેમ વર્તે છે, તેના અંગે મોટા સદગુણ હોવાં જોઈએ; જેમ જે હીરાને કુંદણની ગરજ પડતી નથી તે અત્યંત કિંમતી હોવો જોઈએ. પણ સાધારણ માનવીને જનરીત પ્રમાણેજ વર્તવું જોઈએ. સ્તુતિ અને ફાયદો એમની વાતો એક સરખીજ છે. એટલે થોડો થોડો ફાયદો જો કે મળ્યા કરે તોય સેવકે

^૧ સ્કૂલમેન—દુનવંતાઓનાં એક પંથ.

પણ આપણને વિચાર કરવાની આવડત આવડે અને ખરા ખોટાનું ત્રાજવું પકડી શકાય, આથી અથો વાંચો. કેટલાક પુસ્તકો માત્ર આખી છોડી દેવાના હોય છે; કેટલાક ગળી જવા લાયકના હોય છે અને કેટલાંક થોડાં ચાવી ખાવા લાયકના અને જેરવવા લાયકનાં હોય છે. એટલે, કેટલાંક પુસ્તકો માત્ર સહેજ વાંચવાના હોય છે. બીજા તમામ વાંચવાના હોય છે, પણ ધ્યાન આપી વાંચવા જેવાં હોતાં નથી; અને કેટલાક થોડાંજ ધ્યાન આપી અને એકચિત્તે તમામ વાંચવાનાં હોય છે. કેટલાંક પુસ્તકો બીજા તરફથી વાંચાવી તેમની નોંધ કરાવવી; પણ એમ માત્ર હલકા પ્રકારનાં પુસ્તકોની,—એટલે જેમાં મહત્વનાં ત્રિપદ નથી તેનું કરવું. નહિતો સારગ્રંથ કાઢેલાં પાણી પ્રમાણે ઘેરવાદ હોય છે.

વાંચનથી મનુષ્ય પ્રવિણ બને છે, ભાષણમાં હાજર જવાખી બને છે, અને લખાણમાં અચૂક બને છે. આથીજ, જે થોડું લખે છે તેની યાદદાસ્ત શક્તિ મ્હોટી હોવી જોઈએ; જે થોડું બોલે છે તેને સમયસ્મૃતિ હોવી જોઈએ; અને જે થોડું વાંચે છે તેના અંગે ભારે કુશલતા જોઈએ,—એટલે જે ખબર નથી, તે ખબર છે. એમ તેને દર્શાવતાં આવડશે.

ઇતિહાસથી માનવી ડાહ્યા બને છે; કાવ્યથી સુભાષિત પ્રવિણ બને છે; ગણિતથી તિવ્રબુદ્ધિ બને છે; પદાર્થ વિજ્ઞાન શાસ્ત્રથી ઉંડી બુદ્ધિનો બને છે; નીતિશાસ્ત્રથી ગંભીર બને છે; અને તર્કશાસ્ત્ર તથા સાહિત્ય શાસ્ત્રથી વાદવિવાદ કરવાને સમર્થ બને છે. જેથી સંગત તેવી ટેવ પડશે. એટલુંજ નહિ પણ યોગ્ય અભ્યાસથી

સત્કારપૂર્વક વર્તશે; ત્યારે તેમની સાથે સેહેજ ઘેરવટથી વર્તવું એ સારું. જે એકાદ કામમાં અતિશયોકતિપાણું બતાવે છે, ગમે તેને ગમે તેમ કરવાની છુટ આપે છે, તે પોતાની કિંમત ઝાણી કરી દીધે છે. બીજાઓનું મત લેવું એ સારું, પણ તે પૂજ્યબુધ્ધિથી પુછે છે, કાલી પુછતો નથી, એમ બતલાવવું. બીજાના બોલવાને ટેકા આપવો હોય તો આપણું પોતાનું પણ થોડું તેમાં ઉમેરવું. એટલે એમને તેમનું મત કબુલ કરવાનું હોય તો તેમાં થોડો ભેદ રાખી કબુલવું; તેમના કલ્પા મુજબ કરવું હોય તો શરત રાખી કરવું, તેની સહલા માનવી હોય તો તેમાં આપણું કારણ જણાવવું.

બીજાઓ ખુશ થાય એવું ભાવણ અથવા વર્તન જેતે પ્રસંગે અને અત્યંત નહિ કરવાની સંભાળ રાખવી, નહિ તો તમારે અંગે ભંડ વધારે સારાં ગુણો હોવા છતાં લોકો કહેશે કે, એ પૂજ્યતાથી વર્તે છે અને મીઠું મીઠું બોલે છે, આથી એટલો ચઢેલો છે; બાકી તો અંનામાં ઝાઝો દમ નથી. તે મુજબ અત્યંત આદરમાન યુક્ત થવાથી અથવા વધારે બારીકાઈથી જોવા એસતાં કામ બગડે છે. “જે મનુષ્ય પવન કેમ ઝૂકે છે એના વિચારમાં પડે છે, તેના હાથથી કાપણી થશે નહિ; અને જે વાદળાં તરફ જોયા કરે છે, તેનાથી અનાજની કાપણી થશે નહિ.” એવા મનુષ્ય જેટલી તક મળે છે તેથી જ્યાં ઉત્પન્ન કરે છે. માનવીનું વર્તન તેમનાં પોપાક પ્રમાણે હોવું જોઈએ. જે મુજબ પોપાક અત્યંત તંગ રહે છે; વગર અડ-અણુ લાથપગ હીલવી શકાય એટલો ઢીલો હોય છે, તેજ મુજબ માનવીનું વર્તન સખત હોવું નહિ જોઈએ; તે ખુદનું જોઈએ.

તેનો સરવાળો મોટો થશે. કારણ નાના નાના નફા વારંવાર થાય છે; મોટા નફા કોઈ કદાચ થાય છે. તેજ બીના સ્તુતિની પણ છે. નાના નાના કામોમાં સ્તુતિ થવા માંડતા સેવકે ઘણી મોટી સ્તુતિ થાય છે. કારણ નાના કામો હમેશાં ચાલુ હોય છે, અને તે હમેશાં લોકોની નજરે પડનાર હોય છે. પરાક્રમ બતલાવવાનો પ્રસંગ કદાચજ આવે છે. આથી સભ્યતા એ માનવીની નામનાને કારણે ભૂત બને છે, સભ્યપણાની રીતિ એટલે શિક્ષારસ પત્રોજ છે. તે શિક્ષારસને ભારે ખટપટ ભેઠતી નથી, તેમને તુચ્છ માન્યા નહિ હોય એટલે ઠીક, અને, બીજાએ કેમ વર્તે છે એ જોયું એટલે પુરતું છે. બાકીનું આપોઆપ સમજશે. સભ્યતા સ્વાભાવિક હોવી જોઈએ; તે ખેંચી તાણીને લાવેલી જણાવી નહિ જોઈએ. ખેંચી તાણીને લાવેલી દેખાય એટલે તેની સારી ખુબી દબાશે. કેટલાક માનવીની રીતિ પદ્ય પ્રમાણે હોય છે; એટલે તેમનું દરેક પગલું અચૂક ને ચોક્કસ હોય છે. નાની વાતો તરફ ઝાઝું ધ્યાન આપ્યું હોય તો મહત્વની વાતો કેમ ધ્યાનમાં આવશે ?

આપણે બીજાનો આદરસત્કાર કરીશું નહિ, તો બીજા આપણે કરશે નહિ; એટલે પછી આપણું માન ઓછું થશે. મુખ્યકરી પરાયા લોકોનો અને આદરમાની પુરૂષોનો સત્કાર કર્યા વિના રહેવું નહિ; પણ વધારે સત્કાર કરવો એ કંટાળાભર્યું છે, એટલુંજ નહિ, પણ સત્કાર કરનારો અકૃત્રિમ નહિ હોય એમ તે ઉપરથી લાગે છે.

આપણી સાથનાં લોક આપણી સાથે મિત્રાચારીયીજ વરતશે; કારણ આપણે તેમનાથી સહેજ ખેંચી પકડી ચાલીએ એ ઉત્તમ. આપણા કરતાં ઓછા દરજ્જાનાં લોકો આપણી સાથે

દેટલીક વેળા સ્તુતિનું કારણ હોય છે. તારીફ કરનારે જે સાધારણ પ્રતિભા હાંછ હાંછ કરનાર હશે તો તેનાં વખાણનાં વિષય મફત હશે; તે બીજાને પણ તેજ લગાડે છે. તે જે જુદો હશે તો તે તમારું ઘોરણ જેમ આલશે. તમે તો વખાણ કરનારના પ્રમુખ. કારણ માનવી પોતાને જેટલો સ્તુતિપાત્ર દિસે છે તેટલો તે બીજાને દિસતો નથી. તમે એકાદ વિષયમાં પોતાને શાખાસી આપશો તો તે તમોને ચણાના ઝાડ ઉપર ચઢાવશે, પણ જે તે બેશરમ હશે, તો જે ગુણ તમારામાં નથી એમ તમે ખાતરી જણો છો અને જે માટે તમોને શરમ ઉત્પન્ન થાય છે, તે ગુણ તમારે અંગે લગાડી તે તમારી તારીફ કરશે. દેટલાક સારા વિચારથી તારીફ કરે છે. આવા પ્રકારની વખાણ ધણું કરી રાજની અને મોટાં માણસોની કરે છે. અર્થાત્ તેઓએ કેમ રહેવું અને કેમ વર્તવું એ વખાણને રૂપે તેમને જણાય છે. દેટલાક લોક બીજાનું નુકસાન થાય આથી દ્વેષબુદ્ધિથી તેમની કપટસ્તુતિ કરે છે, એટલે તેમની તારીફ સાંભળી લોકોએ તેમની અદેખાઈ અને ધર્પાં કરી એટલીજ તેમની નેમ હોય છે. ઉત્તમ તક જેમ તારીફ કરી હોય અને તે સાધારણ લોકોની સ્તુતિ જેવી નહિ હોય તો તેનાથી લાભ થાય છે. સાલોમન જણાવે છે કે, “જે આમદાદમાં ઉડી પોતાના મિત્રની સ્તુતિ મોટા અવાજથી કરે છે, તે પોતાના મિત્રનું ભણું ધમ્મનાર નથી. મિત્રને તે સ્તુતિ શ્રાપ સમ થાય છે.” કારણ કાંઈની એકદમ તારીફ થવા માંડી એટલે લોકોને તે સહન થતી નથી; પછી તેઓ તેના માટે ઉલટું બોલે છે. અને તેની અદેખાઈ કરી છેલ્લે તેનો ઉપહાસ કરે છે.

(૪૬)

તારીફ અથવા સ્તુતિ.

સ્તુતિ એ સદ્ગુણની પડછાયા છે; પણ જે પદાર્થમાંથી તે છાયા આવે છે તે મુજબ તેની યોગ્યતા હોય છે. તે સામાન્ય પ્રજા તરફથી આવી હોય તો ખોટી અને નિરર્થક હોવાની, અને તે ધણું કરી ખરા સદ્ગુણી પુરુષો કરતાં પોકળ અભિમાની લોકોની થવાની; કારણ સામાન્ય લોકોને ધણા ઉત્તમ સદ્ગુણ સમજતાં નથી. નીચલી પ્રતિનાં સદ્ગુણની તેઓ તરફથી પ્રસંશા થાય છે; મધ્યમ પ્રતિનાં સદ્ગુણનો તેમને યોગ્યતા લાગે છે; પણ ઉચ્ચ પ્રતિનાં સદ્ગુણ તેમને ખીલકુલ સમજ પડતાં નથી. તે તેમનાં ધ્યાનમાંજ ઉતરતાં નથી. વેપધારી અથવા સદ્ગુણની નફલ એજ તેમને હીક લાગે છે.

ખરું જોતાં તો કીર્તિ એ નદીના પ્રવાહ જેવી છે. નદીમાં હલકી અને પુલેલી ચીજો ઉપર તરે છે અને ભારી અને સંગીન ચીજો નીચે ડુબે છે; તેમજ ધણુંકરી જે કીર્તિ આપણા સાંભળવામાં આવે છે તે નાના ગુણોની હોય છે; ઉત્તમ ગુણનું નામ વડીક સાંભળવામાં આવતું નથી.

પણ જો આખરુદાર અને વિચારી લોકો તરફથી તારીફ થઈ હોય તો તે સુગંધિત તેલ પ્રમાણે સુકીર્તિ સમજવી. તેનો પ્રસાર ચારે તરફ થશે, અને તે સેહેજમાં નિર્મળ બનશે નહિ. તેને પુલની ઉપમા નહિ આપતાં સુગંધી તેલની ઉપમા આપવાનું કારણ એટલુંજ છે કે, પુલના સુગંધ કરતાં તેલનો સુગંધ વધારે વખત સુધી ટકે છે.

સ્તુતિનાં એટલાં બધાં કારણો જુઠાં અને મતલબનાં હોય છે કે, વખાણ માટે અત્યંત સાવધ રહેવું જોઈએ; હાંજી હાંજીપણું એજ

છે. ફરી; ટેન્ટસ લિવિલિયસઃ એન્ટીઓકસા અને ઇટાલિયન લોકો સંબંધમાં કહે છે તે આ મુજબઃ—ઉલટું લુચ્યાઇનું સાફ પરિણામ નિપજે છે; દાખલો, એકાદ મનુષ્ય જે રાજ્યની મધ્યસ્તી કરી તે ત્રીજા વિરુદ્ધ એકસંપ થાય એવી તજવીજ કરે છે ત્યારે તે બેઉના લશકરની બેહદ તારીફ કરે છે, એની તેને અને તેની એને, અને કાંઈ કાંઈ વેળા જે મનુષ્ય બીજા એમાં મધ્યસ્તી કરે છે તે વાજબી કરતાં વધારે ભણું કરવાનું કોણ ધાલી બેઉ સામે પોતાની નામના વધારે છે, અને એમાં અને એના જેવા પ્રકારમાં ઘડી ઘડી એમ બને છે કે, અભાવથી કાંઈ પણ ઉમ્મત થાય છે† કારણ લુચ્યાઇથી પ્રતિષ્ઠા ઉમ્મત થાય છે, અને પ્રતિષ્ઠાથી લાલ થાય છે. ફ્રેન્ચના ‘કેપટન’ અને સિપાઇ એઓ વચ્ચે બદાઇ જરૂર રહે-ની જોઈએ. કારણ જેમ લોહાંથી લોહું તિક્ષણ બને છે, તેમ બદાઇથી એકાદ ધર્મ જોઈ બીજાની હિમ્મત બળવાન બને છે. એકાદ જો-અમનું કામ કરવાનું હોય તો તેમાં કાંઈ બદાઇખોર લોકો હોવા જો-ઈએ, અને કેટલાક ગંભીર, ભારખોજવાલા લોકો રહેવાં જોઈએ. બદા-ઇખોરા લોકોથી તેણું આવે છે અને ગંભીર લોકોથી વજનદારી આવે છે. વહાણમાં સ્થિરતા રહેતાં જેમ વહાણ સ્થગ્ધ રહે છે, તેમ ગંભી-ર લોકો રહેતાં કામને ભારખોજ આવે છે. તેમજ થોડી બદાઇ વિના

૦ ટેન્ટસ લિવિલિયસ—(લિવિ) એક રોમન તવારીખનવેશ.

† અન્ટિઓકસ—અન્ટિઓકનો રાજા, અને મેથ્યુકનો બેટા. એણે હિંદુસ્તાન ઉપર સ્વારી કરી હતી.

‡ અભાવથી કારણમાંથી ભાવરૂપો કાર્ય કદી પણ ઉત્પન્ન થશે નહિ એવું સિધ્ધાંત છે.

તેમજ કાંઈ પણ પ્રસંગ હોયા વિના માનવીએ પોતાની તારીફ પોતે કરવી એ શોભતું નથી પણ પોતાના ઝાઘા અથવા ધંધાની સ્તુતિ કરવામાં કાંઈ હરકત નથી.

(૪૭)

બઢાઈ.

“ધસપની વાતો ઘણી મનોરંજક છે. “એક માખ ગાડીનાં પૈડા ઉપર બેઠી અને બોલી હું કેટલી બધી ધુળ ઉડાડું છું?” એવાજ પ્રકારના કાંઈક બઢાઈખોર લોકો હોય છે. કોઈક કામમાં તેમનું થોડું અંગ રહેતાં તેમને એવું લાગે છે કે, તે સધળું કામ પોતેજ કરે છે. જેઓ બઢાઈખોર હોય છે તેઓ કન્યાખોર હોવાં જોઈએ. કારણ આપણી તુલના બીજા સાથે કરી બીજા પોતાથી ઉતરતો છે એમ અતલાવવું એજ બઢાઈનો મૂળ પાયો છે. પોતાની બઢાઈ ખરી કરી અતલાવવા માટે તેઓ બડબડીયા હોય છે. તેમને એકાદ વાત બોલી અતલાવ્યા વિના ચુપ બેસાતું નથી, આથી તેઓ ઘણાખરા પૂસે છે. “ખાવું થોડું અને બટાકો ભારે” એવી જે કહેવત છે, તે તેમને અંધળેસ્તી થઈ પડે છે. પણ જે કામમાં એકાદનાં સદગુણની અથવા ઝોટાઈની બઢાઈયો કરાવની હોય તેવા કામમાં આવા લોકોનો ઘણો ઉપયોગ થાય છે. કારણ બાંકા પુંકવાતું કામે તેઓ તરફથી ઠીક થાય

૦ ધસપ—આ જાણીતા વિદ્વાન નાહની વાર્તાઓ લખનાર તરીકે લગભગ અઢી હજાર વર્ષ ઉપર થઈ ગયેલા જાણાવવામાં આવે છે. પ્રથમ એ એક વેપારીને ત્યાં ગુલામ તરીકે હતો, પણ તેના ઘણાંએ તેને ગુલામગિરીમાંથી છુટો કરતાં તે કિસસની દરખાસ્તમાં જઈ રહી, ત્યાં પોતાની અંચળાઈથી નામના પામી “ધસપ નીતિ” નામે ગ્રંથ ગ્રંથ લખાયામાં રચ્યો હતો.

જોઈએ, અથવા ઝાંછો હશે. જો ઝાંછો હશે તો, તેની સ્તુતિ કરતાં તેથી અધિક તમારી કરવી જોઈએ. તે તમારાથી વધારે હશે અને તેની સ્તુતિ થઈ નહિ, તો તમારી તે કેમ થશે?”

બદાઈખોર લોકો ડાહ્યાઓના મનથી ધિક્કારવા લાયક છે; મુર્ખોને તેઓ એક અભયળીભર્યા હોય છે, મ્હોપર તારીફ કરનારને દૈવત છે અને તેઓ ખુદની બદાઈના ગુલામ છે.

(૪૮)

ન્યાય દર્શન.

ન્યાયાધિશે આ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે, તેમનું કામ કાયદાનો અર્થ કરવાનું છે, નવા કાયદા બનાવવાનું નથી. નહિ તો રોમન કૃથેલિક ધર્મના અધિકારી આપણા ધર્મ પુસ્તકોનું વર્ણન કરવાના બહાનાથી જે પ્રમાણે તેમના તરફનું કેમરવાનું, અને મૂળમાં રહેલામાં ફેરફાર કરવાને, તેમાં નહિ હોય તે કહેવાનું, અને પ્રાચીન છે એમ બતલાવી કાંઈપણ નવું ઉમેરી દેવા, આગળ પાછળ જોતાં નથી, તે પ્રમાણે બનાવવાનું. ન્યાયાધિશેને અંગે ચતુરાઈ કરતાં વિદ્વતા વધારે હોવી જોઈએ; વાહના બોલાવવાની ધૃષ્ટતા કરતાં પુખ્તતા વધારે હોવી જોઈએ; મક્કમ વિચાર કરતાં વિચારશક્તિ વધારે જોઈએ. પણ એનાં કરતાં વધારે કઠીએ એટલે પ્રમાણિકપણું એ તેમનો વિશેષ સદ્ગુણ છે. સરહદની નીશાનો કાઢી નાખનારને શ્રાપ આપેલા છે, પણ જે ન્યાયાધિશ જમીનની અને મિલકતની સીમા અન્યાયથી ખોટી નોંધી આપે છે, તેના જેવો શ્રાપિત માનવી ખીજો

વિધ્વત્તાની પણ કદર થશે નહિ. કીર્તિ કાઢને ગમતી નહિ હોય એમ નથી. કીર્તિ તુરં છ એમ સિધ્ધ કરવા માટે જેઓ અથો લખે છે તેઓ વટીક પોતાનાં નામો તે અથો ઉપર લખે છે. કીર્તિ જો તુરં છ અને તે તેમને નહિ જોઈતી તો તેણે પોતાનું નામ જાહેરમાં કાં છપાવવું? સૉફ્ટીસ, એરિસટોટલ, ગેલન એઓ મોટા બઢાઇ ખોરા હતા. એ ખરું છે કે, બઢાઇને લીધે કીર્તિ અમર બને છે, અને સદગુણી માનવીનું નામ થવાને તે ખુદ જોડલો કારણ હોય છે તેટલા બીજા હોતા નથી. સિસરો, સેનેકા, બીજા પિલની, એઓમાં જો કાંઈ સ્વાભિમાન નહોતે તો તેમની કીર્તિ આજ સુધી રહેતે નહિ. અભિમાન એ રોગાન પ્રમાણે છે. રોગન ચઢાવેલી ચીજ ચળકાટદાર દેખાય છે એટલું જ નહિ પણ તે ઘણાં દિવસ ટકે છે.

પણ આપણું કૃત્ય અને ભાષણ એ બઢાઇથી કહેવાની એક ખુબી છે તે બઢાઇથી ભિન્ન છે. કારણ તે પોકળ સ્વાભિમાનમાંથી ઉત્પન્ન નહિ થતાં મનનાં સ્વભાવિક મોટપણામાંથી અને ડહાપણમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને કેટલાકોને તે શોભે છે. આપણી ભૂલ કમુલ કરવા પ્રમાણે બતાવવું, બીજાનું કહેવું માન્ય કરવા જેવું બતલાવવું, શરમાળપણું બતલાવવું, આ પ્રકાર ઉપર જણાવેલી ખુબીના છે, અને તેમાં બીજને પણ એક પ્રકાર છે; તે એ કે, જે ગુણ આપણામાં પૂર્ણ છે, તે બીજમાં હોય એટલે તેમની ગમે તેવી તારીફ કરવી. કારણ પિલની કહે છે તેમ “બીજની તારીફ કરવાથી તમે પોતાનો ઇન્સાફ કરો છો એમ બને છે. કારણ જેની તમે તારીફ કરો છો તે સ્તુતિ ગુણમાં તમારાથી પણ અધિક હોવો

ન્યાયાધિશે કાયદાનો ખેંચી તાણી અર્થ કરવો નહિ, કારણ કાયદાની ખેંચતાણ જેવું બીજું દુઃખ નથી. મુખ્ય કરી ફેજદારી કાયદામાં તેણે સંભાળવું જોઈએ અને દેહેશત માટે જે વાત જણાવેલી છે, તે પૂર્ણપણે અમલમાં લાવવી નહિ, અને લોકોપર કાયદાના સકંજાનો વર્ષાવ કરવો નહિ. કારણ દંડના કાયદા સખતાઈથી અમલમાં લાવતાં તે પ્રજાને ફાંસો થઈ પડે છે. એ થકી દંડ સંબંધી કાયદા જે ઘણા દિવસ સુધી અમલમાં હોય અથવા ચાલૂ કાળને લાગુ નહિ પડવા જેવાં હોય, તો ગણા ન્યાયાધિશે તે આજાં બજાવવાં નહિ. જે કામમાં જીવપર પ્રસંગ હોય તેમાં ન્યાયાધિશે ધનસાફ કરતી વેળા (કાયદાને નહિ છોડતાં) અને ત્યાં સુધી દયા અતલાવવો. ગુન્હા માટે કરડી નજર અતલાવવી, પણ ગુન્હેગાર ઉપર દયા કરવી.

બીજું, વકીલ સંબંધમાં—શાંતપણે અને ગંભીરતાથી સાંભળી લેવું, એ ન્યાયાધિશનું મુખ્ય કામ છે. જે ન્યાયાધિશ ન્યાયાસન ઉપર ઘણું જાણે છે, તે સારો નહિ. પછી વકીલ તરફથી જે સાંભળીયું હોય તે ન્યાયાધિશે પેહેલાં પોતે થઈ શોધી કાઢવું, એમાં કાંઈ ભુશણ નથી. તેમજ પુરાવો અથવા વકિલોની તકરારો વચ્ચેજ બંધ કરી એકદમ તુરત સમજી જવાનું ડોલ ધાલવામાં અથવા પોતેજ સવાલ કરી આગલી ખબર પેહેલાંજ મેળવવામાં વટીક ભુષણ નથી. કન્યો સાંભળતાં ન્યાયાધિશનાં કામો ચાર છે, તે એવાં:—પુરાવો કાયદાસર લેવો; લાંચ પીજણ, પુનરાવૃત્તિ, અથવા અપ્રસંગિકપણું એ એાછું કરવું; જે બન્યું હોય તેનાં મુખ્ય મુખ્ય મુદ્દા ચુટી કાઢી તે સંક્ષેપથી ફરી જણાવવું; અને નીવેડો કરવો. જે જે એ

કાંઈ નથી. કારણ હદની નિશાનો સર્વે કરતાં તે વધારે કાઢી નાખે છે. અન્યાયનાં એકજ ઠરાવથી જેટલું નુકસાન થાય છે તેટલું અને કે ખરાબ દાખલાથી પણ થતું નથી; કારણ ખરાબ દાખલાથી માત્ર ન્યાયનો પ્રવાહ ખરાબ થશે, પણ અન્યાયનાં ઠરાવથી ઇન્સાફનો ઝરો ન બ્રષ્ટ બને છે. ન્યાયાધીશનો અરજના સાથે સંબંધ હોય છે. એટલે પક્ષકારો સાથે, વકીલ સાથે, હાથ નીચેનાં નોકરો સાથે અને સરકાર સાથે.

પ્રથમ પક્ષકારોનાં સંબંધમાં વિચાર કરીશું. કેટલાક ન્યાયાધીશ ઇન્સાફને કડવાસ લાવે છે; અને કેટલાક ખટાશ પણ લાવનારાં હોય છે. અર્થાત ઇન્સાફમાં અન્યાય થયો એટલે તે ઇન્સાફ કડવો લાગે છે; અને ઇન્સાફ મેળવવા વધારે દિવસ લાગતાં પક્ષકારોને ખાટું મ્હો કરવું પડે છે. બળજબરી અને લુચ્ચાઇ એ નિર્મૂળ કરી નાખવાં એ ન્યાયાધીશની મુખ્ય ફરજ છે. બળજબરી ખુલ્લી હોય એટલે તે ઘણી અપાયકારક થઇ પડે છે, અને લુચ્ચાઇ ઢંકાયત્તી હોય એટલે તે ઘણી નુકસાનકારક થાય છે. મુલકી પ્રિયાદે હોય તેટલી કાઢી નાખવી. કારણ તેના ભોગે ન્યાયાધીશનું કામ વગર સમજે વધે છે. જે મુજબ ધંધર ઇન્સાફ કરતી વેળા ખાહી ઉંચી બનાવી કુંગર નીચાં બનાવે છે તેજ મુજબ ન્યાયાધિશે યોગ્ય વિચાર આપવા પેહલાં કરવું જોઇએ. જ્યારે એક પક્ષ તરફ જોર, લુચ્ચાઇ, એકતા, સદ્દલા, ઉત્તમ વકિલાત એ હોય છે, અને બીજા તરફ તેમાનું એક પણ હોતું નથી ત્યારે ન્યાયાધિશનો ગુણ દેખાઇ આવે છે. કારણ તેણે જોડે પક્ષકારોને સમસામાન કરી તેમનો ઇન્સાફ કરવો જોઇએ.

અથવા “અમારા વકિલની તકરાર સાંભળી નહિ” એમ કહેવાને પક્ષ-કારોને જગ્યા રાખવી નહિ.

ત્રીજું; મેહેતા વગેરે હાથ નીચેનાં માણસોનાં સંબંધમાં.—ન્યાયની જગ્યા એ પવિત્ર છે. સખળ ન્યાયાધિશનીજ ગાદી, નહિ તો સર્વ કચેરી, અને તેનું આંગણું એ શુદ્ધ રહેવું જોઈએ. કાંટાના આડપર કદી દ્રાક્ષ ઉગતી નથી, તેમજ જે ન્યાયાધિશની આસપાસ લાંચીયા અને કાંટાળાભર્યાં મેહેતાશ્રી કાંટા હોય તો ત્યાં ન્યાયનાં મીઠા ફળ પક્ષકારોને હાથ આવશે નહિ. ન્યાય કચેરીમાં ચાર પ્રકારનાં ખરાબ લોકો હોય છે. કેટલાકો લગાડી આપનાર હોય છે; એઓ ઇન્સાફ કચેરીઓની ભરતી કરી દેશને ભિખારી બનાવે છે. કેટલાક અધિકાર માટે ન્યાયાધિશો વચ્ચે અપસમાં મતફેર પડાવે છે, અને જે અધિકાર ન્યાયાધિશને નહિ તે, પોતાના લાભ માટે છે એમ બતાવે છે. આવાં લોકો ન્યાયાધિશના હિતચિંતક હોતાં નથી. કેટલાક લુચ્ચાઈની બાજુ અને તરેહવાર ફરેબ રમવામાં બાહોશ હોય છે. આવા લોકો ન્યાયનો સિધો માર્ગ બગાડી, આડે માર્ગે જાય છે; અને કેટલાક લાંચીયા હોય છે. એમનાજ લીધે ન્યાય અદાલતને આડીની ઉપમા પ્રાપ્ત થાય છે. થંડી પવનથી બચાવ થવા માટે બકરાં બીચારાં આડીનો આશરો શોધે છે, પણ ત્યાં તેમને પોતાનું ઉન (બાલ) ગુમાવ્યા વિના ઇલાજ રહેતો નથી. પણ એકાદ ઉમરે પોહ્યેલો કારકૂન વેહેવારનો પુરતો જાણીતો, દૂરદર્શી અને ‘કોર્ટ’નાં કામમાં વાકેફગાર હોય તો, તે અદાલતનો નાક બનશે એમ સમજવું. તે અનેક વખતે ન્યાયાધિશને પણ માર્ગ બતાવશે.

કરતાં વધારે હશે, તે તે અતિશયોક્તિ કહેવાય, અને તેનું કારણ બોલવાની ઝેંટ અને ધ્રુષ્ટા, અથવા સાંભળવાની અધીરતા, અથવા સ્મરણ શક્તિની ક્ષમતા ધ અથવા નચીંત ચિત્તનો અભાવ એજ છે.

કદી કદી વકિલની હિમ્મતથી ન્યાયાધિશનું મન ફેરવી શકાય છે, એ અન્યથા ભરી ખીના છે. ન્યાયાધિશ ધશ્વરની ગાદી ઉપર બેસે છે, સખ્ય તેઓએ ધશ્વરનું અનુકરણ કરવું નોંધ્યે. તે અહંકારી માનવીઓપર દાવ રાખે છે અને નિરભીમાની ઉપર મેહેર બાની કરે છે. પણ એ કરતાં અન્યથા વાત એ છે કે ન્યાયાધિશનાં બહેર રીતે માનીતા મનુષ્યો હોય છે; તેથી ન્યાયાધિશ તરફ દાદ મેળવવાનાં જે આડા માર્ગ છે એવી લોકોને શંકા આવે છે, અને તેમને ખરચ પણ વીશેષ પડે છે.

જે વખતે વકીલ પોતાનો મુકદ્દમા હોશિયારીથી ચલાવે છે અને તકરાર પણ સારી રીતે કરે છે, ત્યારે ન્યાયાધિશે તેની થોડી તારીફ કરવી એ યોગ્ય છે. મુખ્ય કરી જે પક્ષ હારે છે તે પક્ષનાં વકિલની પીઠ જરા ઠોકવી; એટલે તેના કુળને એમ લાગશે કે, આપણો વકીલ કાંઈ ઓછો નથી. આપણો પક્ષજ જીતે છે. તેમજ વકિલમાં જ્યારે લુચ્ચાઈ, અત્યંત ઉતાવળ, અપૂર્ણ ખખર અને જીડી તકરાર એ અનુભવે છે, ત્યારે સાર્વજનિક કલ્યાણ માટે તેમને સમ્યક્તાથી ઠપકો આપવો. વકિલોએ ન્યાયાધિશની સામે ધિદ્વાધી તકરાર કરવી નહિ, અથવા તેણે એક વખત ચુકાદો આપતાં ફરી તકરાર ચલાવવી નહિ; તેમજ ન્યાયાધિશે પણ કળ્યો અર્ધો સાંભળી વચમાંજ નિવેડો કરવો નહિ, અને “અમારો પુરાવો લીધો નહિ”

ગાદીની ખરાબરીનાં હોવા નહિ જોઈએ, અને તેઓએ રાજકીય સંબંધની બાબતમાં હરકત કરવી નહિ.

કાયદાનો અમલ સારા સારા વિચારથી કરવાનો અધિકાર ન્યાયાધિશોને છે. તે પોતાને નથી એમ ન્યાયાધિશે સમજવું નહિ, કાયદો કેવો પણ હોય તોય તે બજાવનારા ઉપર અવલંબે છે. અર્થાત અમલદાર આદમી જેવા હોય છે, તેવીજ કાયદાની બજાવણી હોય છે.

(૪૯)

ગુસ્સો.

ગુસ્સાને તદ્દન દાખી દેવાની કોશિષ કરવી એ માત્ર ‘સ્ટોઇક’ લોકોની બહાદુરી છે; અમારામાં તે કરતાં ઉત્તમ વચ્ચનો છે; “ક્રોધાચમાન થાવો, પણ પાપ કરશો નહિ.” “તમારા ગુસ્સા ઉપર સૂર્યને અસ્ત થવા દેતા ના.”*ગુસ્સાને પ્રસંગના અને વખતનાં સંબંધમાં, મર્યાદામાં તથા બંધનમાં રાખવો જોઈએ. પ્રથમ ગુસ્સો ઉપજવાની બુદ્ધિ પ્રવૃત્તિ અને દેવ નરમ અને વખત પડવે કેમ રાખી શકાય તે વિષે જણાવીશું. બીજાએ ગુસ્સાની વિશેષ વૃત્તિ કેમ દાખી નાખવી, અથવા તેમાંથી ખરાબ પરિણામ નહિ આવે એવી રીતે તેમને કેમ તાણે રાખવાં, એ જણાવીશું. ત્રીજી વેળા, બીજામાં ક્રોધ કેમ ઉત્પન્ન કરવો અથવા શમન કરવો એ જણાવીશું.

પેહેલી દલીલ સંબંધમાં;—ક્રોધનાં પરિણામ શું છે અને તે માનવીનાં જીવિતવને કેવો ઉપદ્રવ આપે છે એ થકી મનન કરવું

*ક્રોધ આવતાં તેને સૂર્ય અસ્ત પામવા પહેલાં શમન કરવો; અર્થાત તરતજ.

ચોથું, સરકાર સંબંધમાં:—ઉપર જણાવેલી સર્વ ખીના ઉપરાંત ન્યાયાધિશે રોમના બાર કલમી કાયદાનો સિદ્ધાંત ધ્યાનમાં રાખવો. તે એ કે, “રૈયતનું રક્ષણ એજ કાયદાના મુખ્ય તત્વ છે.” અને જે કાયદા રૈયતના સુખ માટે નહિ હોય, તે કેવળ જુદમી હોઇ જુદા ઇશ્વરનાં વચન પ્રમાણે ફેકટનાં છે, એમ તેઓએ સમજવું. એ થકી સરકારે ન્યાયાધિશની સલાહ ધડી ધડી લેવી અને ન્યાયાધિશે સરકારની સલાહ વારંવાર લેવી, એટલે રાજ્યમાં સુખ મહાલશે. એટલે એકાદ રાજકીય કામમાં કાયદાનું પ્રકરણ હોય તો સરકારે ન્યાયાધિશનું મત લેવું અને કાયદાના કામમાં રાજકીય વાતોનો સંબંધ આવતો હોય તો ન્યાયાધિશે સરકારનો વિચાર લેવો. કારણ અનેક વખતે એમ બને છે કે, કન્યા ફક્ત વાદી પ્રતિવાદી એઓ વચ્ચે હોય છે, અને તેમનો ફરિયાદો તેઓમાંના એકની તરફેણમાં થાય છે; પણ રાજકીય નજરે તે નિવેડો મહત્વનો હોવાનો સંભવ છે, તે નિવેડાથી કદાચ મ્હોટો ફેરફાર થતો હોય, કદાચ એક પ્રકારનો ભયંકર દાખલો મળતો હોય, અથવા તે મ્હોટી પ્રજા સંખ્યાને લાગુ પડતો હોય; તો એવે પ્રસંગે સરકારનો વિચાર લેવો. ન્યાયના કાયદા અને ખરી રાજ્યનીતિ એમનો પરસ્પરથી વિરોધ છે, એમ કોઇએ માનવું નહિ. મન અને સ્નાયુ એમનો જેવો સંબંધ છે, તેવાજ એમનો પણ છે; એકનું ચલન ચાલતાં બીજાનું પણ ચાલે છે.

ન્યાયાધિશે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું કે, સાલોમનની ગાદીનાં રક્ષણ માટે બેઉ બાજુએ સિંહ હતા. તેણે પણ સરકારની ગાદીનાં રક્ષક સિંહ બનવું; પણ તે ગાદી નીચેના સિંહ હોવા જોઇએ.

છે એમ માનવું અને લઈ ચલાવવું. કારણ પ્રત્યક્ષ અપકાર કરતાં તિરસ્કારથી ગુસ્સાને વધારે આવેશ આવે છે. આથી જ્યારે માનવી તિરસ્કારદર્શક વાતો શોધી કાઢવામાં ચંચળ હોય છે ત્યારે તેઓ ગુસ્સાને એકદમ સળગાવે છે. છેલ્લું,—માનવીની આખરને આંચકો બેસે છે એમ જણાતાં ગુસ્સો વધારે અને તીવ્ર બને છે; એનો ઉપાય એજ કે, આખરનું બખતર બહુ રાખવું, પણ ગુસ્સો દાખવાના કામમાં ઉત્તમ ઉપાય જોતાં—વખત લગાડવો—એ છે. અને એમ માનવું કે વેર લેવાનો વખત હજી આવ્યો નથી ; તે ભવિષ્યમાં છે અને એવી રીતથી દરમ્યાન આપણને શાંત બનાવવું અને વેર લેવાનું કામ આગળ લંબાવવું.

ગુસ્સાથી જો કે માનવી તત્પર થયો હોય તોય તેના હાથે ખરાબ પરિણામ નિપજે નહિ આથી બે વાતો ધ્યાનમાં રાખવી; તેમની તમે વધારે ખબરદારી લેવી જોઈએ. એક અલગત કડવાં સુખન નહિ બોલવાં, મુખ્ય કરી તે તાના મારનારા અને ચટકા લગાડનારાં હોય તો; કારણ સામાન્ય અપશબ્દ એટલા લાગતા નથી. અને ફરી; ગુસ્સામાં માનવીની ગુપ્ત વાતો બહાર કરવી નહિ; કારણ તેમ કર્યાથી તે માનવી સમાજને લાયકનો ગણાતો નથી. બીજું, ગુસ્સાના આંચકાથી તમે જાણી જોઈ એકાદ કામ લાંછ પાડતા ના; પણ તમે ગમે તેવી કડવાસ બતલાવી હોય તોય ફરી; રદ કરી શકાય નહિ એવું એકાદ કામ કરતા ના.

બીજામાં ગુસ્સો ઉત્પન્ન અને શમન કરવા સંબંધમાં:— તક જોઈ માનવી જ્યારે ઘણો જીદી અને ફેરાઉન હોય ત્યારે તેમને

અને ઘડી ઘડી વિચાર કરવો, એ શિવાય બીજા ઉપાય નથી. અને એમ કરવાનો ઉત્તમ સમય જોઈએ તો ગુરુસાનો જુરસો તદ્દન નિકળી ગયા પછી ગુરુસા તરફ સિંહાવલોકનથી જોવું. ‘સેનેકા’ રસિક રીતે જણાવે છે કે “ક્રોધ એ નાશ પ્રમાણે છે; તે જે વસ્તુ ઉપર પડે છે તેનીપર લાગી જાય છે.” “આત્માને જોઈ દમ રાખી રહેવું” એવો ઉપદેશ અમોને ધર્મશાસ્ત્ર કરે છે. જે ક્રોધ દમ તજે છે, તે પોતાનો આત્મા ગુમાવે છે. માનવીએ મધમાખી પ્રમાણે થવું નહિ; તેણે “હાંખ મારવામાંજ સાર્થક માને છે.”

ક્રોધ એ ખરેખર એક પ્રકારનું નીચપણું છે, એ જેમનામાં તે રાજ્ય કરે છે તેમની નબળાઈ ઉપરથી જણાય છે; તે ક્રોધ; તો અચ્ચાં, સ્ત્રીઓ, બુદ્ધ અને જેમાર. માત્ર માનવીએ એવી ખબરદારી રાખવી જોઈએ કે, ગુરુસાથી નહિ ડરતાં તેઓએ તેને તરછોડ્યાજ કરવો; એટલે એમ દેખાશે કે તેઓ ગુરુસાને તાણે નહિ હોઈ તેના ઉપરી છે; માનવી જે ખુદને તે કામમાં નિયમ બાંધી આપશે તો એમ કરવું સહેલ છે.

બીજી દલીલ સંબંધમાં;—ક્રોધના કારણે અને પ્રવર્તકો મુખ્ય કરી ત્રણ છે:—પેહેલું, અપકાર થકી અત્યંત ક્રોમળ રહેવું; કારણ જે પોતાને અપકાર થયો એમ મનમાં લાવતો નથી તે ગુરુસે થશે નહિ, અને તેથી ક્રોમળ અને નાજુક મનુષ્ય ઘડી ઘડી ક્રોધાયમાન થવાંજ જોઈએ. તેમને કંટાળો આપનારી ઘણીક વાતો હોય છે; વધારે તેજ તખીયતનાં માનસો આ વાતો મનમાં લાવશે નહિ. બીજું, જે ઉપકાર થયો હોય તે પ્રસંગાનુસાર તિરસ્કારયુક્ત

હમેશાં એકમેકથી તેમનાં અંતર ઉપર હોય છે. કણુ નજદીક આવતા નથી, અથવા વધારે દૂર જતા નથી; બીજું એ કે, દૈનિક ગતિ હમેશાં તેટલાજ કાળમાં થાય છે.) તો કોઈ પણ વ્યક્તિ એક ક્ષણ પણ હંતે નહિ.”

એ ખરું છે કે, પૃથ્વીનાં ભારે પરિમાણુનો એક સરખો ચાલુ પ્રવાહ વહે છે, તેઓ કદી પણ સ્થિર હોતાં નથી. સર્વ વસ્તુ વિસ્મૃતીમાં દાટી નાખનારાં આવરણ વસ્ત્ર બે છે. જળ પ્રલય અને ધર્તિકંપ. અગ્નિ પ્રલય (જવાળામુખીનું ક્રાટવું) અને ભારે દુષ્કાળ એઓતમામ જનસંહાર અને નાશ કરે છે એમ નથી. ‘શ્રાએતન’નો રથઃ માત્ર એક દિવસ ચાલ્યો, અને ચોલયાસનાં સમયમાં ત્રણ વર્ષ દુષ્કાળ પડ્યો હતો તે કેવળ એકજ દેશમાં હતો, અને તેમાંથી લોકો જીવ્યા. વિજળિક પ્રબ્હાની મ્હોટી આગો જે પશ્ચિમ ઇંદીજમાં વારંવાર લાગે છે, તે માત્ર થોડાંજ ભાગોપર લાગે છે; પણ જે બે નાશ જળપ્રલયથી અને ધર્તિકંપથી થાય છે તેમાં વળી એવું દેખાય છે કે, જે થોડાં લોકો તેમાંથી બચે છે, તેઓ ધણું કરી અજ્ઞાની અને પહાડી લોકો હોય છે; તેઓને ગતકાલની કશી હકીકત જણાવતાં આવડતી નથી. એટલે જો કોઈજ બચ્યું નહોતે તો જેટલી વિસ્મૃતિ થઈ હતે તેટલીજ થાય છે. પશ્ચિમ ઇંદીજનાં લોકો માટે તમે સારો વિચાર લાવશો, (તો તમોને એવું દેખાશે કે) જુની દુનિયામાંના લોકો કરતાં તેઓ ધણું

૦ શ્રાએતન—એ સૂર્યનો પુત્ર. તેણે પોતાના પિતા પાસથી તેનો રથ એક દિવસ હંકારવા માંગી લીધો. પણ તે હંકારી શક્યો નહિ; તેના થોડા ભડકી ગયા, તેઓ હેઠે ઉપર જવા લાગ્યા. તેથી આકાશ અને પાતાળ એ સળગી ઊઠેછ કે કેમ એવા તેને ભય લાગે, છેલ્લે જ્યુપીટરે તેનું સંકટ જોઈ શ્રાએતનને પોતાના વાજથી નીચે પાડ્યો.

ચીડવવાં; ફરી (પાછળ જણાવ્યા મુજબ) તિરસ્કાર દુઃસહ કરવા માટે તમોને જેટલી વાતો જડશે તેટલી એકડી કરવી, અને ગુસ્સો શાંત કરવાનાં જે ઉપાય તેથી ઉલટા છે. પેહેલો, સારી તક જોઈ આદમીને ગુસ્સાનું કામ પ્રથમ જણાવવું. કારણ પેહેલો છાપ ઘણું કામ બજાવે છે. ખીજો અપકાર અને તિરસ્કાર એમનો સંબંધ જેટલો તોડી શકાય તેટલો ભાંજવો; એટલે અપકાર થયો તેની ગેરસમજ, બિહીક, વિકારવશ્યતા અથવા તમારા મનમાં આવે તે કારણ બતાવી દેજો. (તે તિરસ્કારને લીધે ઉત્પન્ન થયો એમ મનમાં ભેરવી આપતા ના.)

(૫૦)

ચીજીની ઉથલપાથલ.

સાલોમન કહે છે “પૃથ્વીપર નવું એવું કાંઈ નથી.” એટલે પ્લેટોનીઃ એવી કલ્પના હતી કે “સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન એ માત્ર સ્મૃતિ છે,” તેવું સાલોમનનું વાક્ય છે કે “સર્વ પ્રકારની નવી શરૂઆત માત્ર ભુલકણી છે.” આ ઉપરથી તમારા ધ્યાનમાં આવશે કે ‘લેથે’ † નદી જેવી પાતાળમાં તેવી પૃથ્વીપર પણ છે. એક ગહના ન્યોતીપિ કહે છે “સ્થિર વાતો નહિ હોતે (એક એ કે, નવ અહો

† પ્લેટો પુનર્જનમ માનનારો હતો. તેણે કહેવું એવું હતું કે, અમોને આ જનમે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે તે અમોને પુર્વ જનમે હતું. પણ ખીજા જનમને લીધે અમે તે ભુલી જઈએ છીએ, પણ તેની હાલમાં યાદદાસ્ત તાજ થાય છે.

† લેથે નદી-ગ્રીક અને રોમન દંતકથા મુજબ આ નદી દોજખમાં વહે છે. તેનું પાણી પિનારો ગર્ધ ગુજરી સર્વ યાદદાસ્ત વિસરી જાય છે. “લેથે” શબ્દનો અર્થ ભુલી નવું થાય છે.

વ્યક્તીની રિથિતિ વિસરાવા સંબંધમાં નહિ (કારણ, આકાશ માંહેલા-
આનો અમલ પૃથ્વી ઉપરની આ વાતો સાથે મળતો છે તે કરતાં
તે વધારે છે એમ જે લોકો માને છે, તેમના મત મુજબ માત્ર તેમ
થશે) પણ સામગ્રી રીતે, ધુમકેતુ એ વસ્તુ સંમુહ ઉપર સત્તા
ચલાવે છે અને અમલ કરે છે એ માટે શક નથી; પણ લોકો
માત્ર તેની તરફ જુવે છે, અને તે ક્યાં જાય છે એ ઠરવે
છે; તેનું શું પરિણામ થાય છે તેપર કોઈ ધ્યાન આપતું નથી.

એક નાદની વાત માહરા સાંભળવામાં છે; તેની જસ વધારે
શોધ થવી જોઈતી હતી. એમ કહે છે કે ખાલાટી દેશમાં કયા
ભાગમાં છે એ ખબર નથી. એવું જોવામાં આવેલું છે કે દર
પાંત્રોસ વરસે તેજ તેજ વર્ષાજો અને હવામાન ફરી ફરી આવે
છે. જેમકે ભારે ઠાર, મ્હોટી વૃષ્ટિ, ભારે દુષ્કાળ, ગરમ થંડીની રતુ,
ગર્મી રહીત ઉન્હાળા વગેરે. એ જણાવવાનું કારણ એટલુંજ છે કે
પાછળ ગણી જોતાં મને આ વાતનો થોડોક અનુભવ મળેલો છે.

પણ આ કુદ્રતી વાતો છોડી આપણે માનવી તરફ વળીએ.
માનવીમાં અત્યંત ફેરફારને કારણ જોતાં પંથ અને ધર્મ
એ છે. કારણ આ વાતો માનવી મન ઉપર અત્યંત ભારે
કાણુ ધરાવે છે; સાચો ધર્મ ખડક ઉપર સ્થાપન થયેલો છે. બાકીનાં
ખીજા ધર્મ વખતના મોજા ઉપર અજાણ્યા કરે છે. આથી નવા
પંથની સ્થાપનાનાં કારણો જણાવીશું; અને આવા મહાન ફેરફાર બંદ
કરવા માટે માનવી વિચાર શક્તિની નબળાઈને સલાહ આપવી જોઈતી
ચોગ્ય છે તેટલી તે સંબંધમાં આપીશું.

કરી નવા અને હલકા છે, અને એ વધારે સંભવિત છે કે, ત્યાં આજ સુધી જે મહા કોપ ગુજ્યા છે તે (ઇજીપ્શિયન ધર્મગુરુઓએ સાલનને એટલાન્ટિક ટાપુ વિષે જે ખબર આપી છે, કે તે ધર્તિકં-પથી ગરક ગયો છે તે મુજબ) ધર્તિકં-પથી નહિ; પણ સ્થાનિક જલપ્રલયથી થયાં હશે. કારણ તે ભાગમાં ધર્તિકં-પ કદાચ જ થાય છે. પણ ત્યાં એવી ગંભીર નદીઓ છે કે તેમના માનથી એશિયા, આફ્રિકા અને યુરપ માંહેલી મોટી નદીઓ માત્ર ઝરા જેવી છે. તેમનાં 'એન્દીજ,' પર્વતો અમારા પર્વતો કરતાં પણ અત્યંત ઉંચા છે અને તેથી આવા સ્થાનિક જલપ્રલયમાંથી થોડાં લોકો બચી ગયા હોય એમ જણાય છે. 'મેક્રિયાન્હેલી' નું એવું કહેવું છે કે, ધર્મપંથમાં પરસ્પર જે ધર્પાં હોય છે તે ચીજ્ઞેની યાદદાસ્ત નાશ કરવાને ઘણે ભાગે કારણ બૂત બને છે. તેણે 'ઝેગરી ધી ગ્રેટ' નો દાખલો લીધો છે, કે તેણે મુર્તિપૂજકોની પ્રાચીન ચીજ્ઞેનો તેનાથી થયો તેટલો નાશ કર્યો. આ સંબંધમાં (મારું કહેવું એવું છે કે) તે ધર્મ વીણે ઘણી હાની કરે છે અથવા ઘણાં દિવસ ટકે છે એમ જણાઇ આવતું નથી. એ પાછળથી 'એગિનિયન' ગાદીપર આવ્યો ત્યારે જણાઇ આવ્યું હતું. તેણે પ્રાચીન ચીજ્ઞેતું પુનઃરુદ્ધવન કર્યું.

ઉપરના ગોલાધોમાં જે ઉથલ પાથલ અથવા ફેરફારો થાય છે તે હાલના નિબંધ માટે યોગ્ય વિષય નથી. 'પ્લેટો'ના 'મહાન વર્ષ' ને જેટલા દિવસ દુનિયા ટકી તો કદાચ કાંઈ પરિણામ લાવશે. સમાન

૦ એશિયા, આફ્રિકાનો ઉત્તર ભાગ અને યુરપ, એમને એકત્રતાથી પુરાતન દુનિયા કહે છે.

ખીજવીયા કરતાં તેમને પોતાનાં કરવાં અને વધારવા; એ કરતાં નવા સ્થાપન થનારા પંથ અને કિલ્લો બંદ કરવાનો ખીજો સારો ઉપાય નથી, એ નક્કી બાણુવું.

લઢાઇઓમાં ફેરફાર અને ઉચલપાથલ અનેક છે; પણ મુખ્ય કરી ત્રણ વાતમાં : લઢાઇઓનાં સ્થળમાં; શસ્ત્રમાં; અને લઢાઇ કરવાનાં પ્રકારમાં. પ્રાચીન કાળની લઢાઇઓ પૂર્વ તરફથી પશ્ચિમ ભણી વધારે જતી હતી એમ જણાય છે. કારણ, ધરાની એ-સિરીયન, આરબ અને તારતર લોકો (જેઓ ચઢાઇ કરનારા હતા) એઓ સર્વે પશ્ચિમ તરફના હતા. ગોલ લોકો પશ્ચિમ તરફના હતા એ ખરું, પણ તેઓએ માત્ર એ ચઢાઇઓ કરી એમ અમારા વાંચવામાં છે; એક ગોલો-એશીયાપર અને ખીજી રોમ ઉપર. પણ પૂર્વ અને પશ્ચિમ આ દિશા નક્કી નથી, પણ ઉત્તર અને દક્ષિણ આ દિશા નક્કી છે; અને દક્ષિણ તરફનાં લોકોએ ઉત્તર તરફનાં લોકોપર ચઢાઇ કરી એમ કદાચજ બન્યું હશે; તદ્દનજ નહિ એમ કહેવામાં હરકત નથી. પણ તેથી ઉલટું બનેલું છે. એ ઉપરથી એમ થાય છે કે, ઉત્તર તરફનો પ્રદેશ સ્વભાવિક વધારે રણશૂર છે, એ ત્યાંના ગોલાઈ માંહેલા તારાઓને લીધે હશે; અથવા ઉત્તર તરફ મોટાં મોટાં ખંડો છે તેથી હશે; કારણ દક્ષિણ તરફનો પ્રદેશ જેટલો અંબાણુ છે તેટલો સાગર મધે છે. અથવા (એ વધારે ખુલ્લું જણાય છે) ઉત્તર તરફની થંડીને લીધે. આ થંડી, શિક્ષણની મદદ વિના, શરીર અત્યંત કઠણ અને શરાતમ અત્યંત ગરમ બનાવે છે.

જ્યારે આગલો ધર્મ વાદવિવાદ અને કલ્યાણી જમીનદોસ્ત અને છે; અને જ્યારે ધર્મગુરુઓની પવિત્રાઈ પડી ભાગે છે અને અપવાદ ભરિત અને છે; વળી તેમાં જ્યારે જમાનો મૂર્ખ, અજ્ઞાન અને જંગલી હોય છે; ત્યારે નવો એકાદ પંથ ઉત્પન્ન થશે એમ સમજવું. જો એવે વખતે એકાદ અલૌકિક અને આલેશ પુરૂષ તે પંથનો સ્થાપક તરીકે નિર્માણ થયો તો નવો પંથ ફેલાશે એ જરૂર જાણવું. આ તમામ વાતો મહમદે પોતાનો ધર્મ જાહેર કર્યો ત્યારે બની હતી. નવા પંથમાં જો બે ગુણ નહિ હશે તો તેનાથી ડરવાનું કારણ નથી; સખખ તે ફેલાશે નહિ. પેહેલો ગુણ એ કે, ચાલુ અધિકારને દૂર કરી પોતે તેની જગ્યા લેવી અથવા તેમનાથી વિરોધી બનવું; સખખ તેના જેવું બીજું કંઈ લોકપ્રિય નથી. બીજું, એશઆરામ અને મોજ શોખને છુટાપાછું બક્ષવું.

નવો ધર્મ સ્થાપન કરવાનાં ત્રણ માર્ગ છે; મોજેબ કરવાની શક્તિ; બીજાઓનાં ચિત્ત અને મન ફેરવી નાખવાના કામમાં છટાદાર વકતૃત્વ અને ડાહપણ; અને તલવાર. સ્વધર્મ માટે જીવ આપવો એ હું ચમત્કારમાંજ (મોજેબમાં) ગણું છું; સખખ તે માનવી સ્વભાવની શક્તિથી ધણું બીકટ છે એમ દેખાય છે. તેજ પ્રમાણે સચેત અને પ્રશંસનીય પવિત્રાઈ પણ તેમાંજ ગણી શકાશે. નિંધ પ્રકાર સુધારવાં; નાહના નજીવા ભેદ દાખી દેવા; નમનતાઈથી ચાલવું અને રક્તપાતથી છળ નહિ કરવાં; અને મુખ્ય સ્થાપકને જબરહસ્તીથી અને સખતાઈથી

૦ પહેલેનું મહાન વર્ષ એટલે એક કાલ પ્રમાણે છે. એટલા કાલમાં ૯ ગ્રહ તેમનાં ઉપગ્રહ એ સર્વ પોત પોતાના ફેરા પુરા કરી ફરી આગલે સ્થાને એટલે ફરિયાની આરંભમાં તે જ સ્થાને હતા ત્યાં પાછા આવે છે.

જવું, એ તેઓ ચીઠીઓ નાખા ઠેરવે છે. જ્યારે એખાદ રણશુર રાજ્ય નખળું અને વીર્યહિન બને છે, ત્યારે લઢાઇ જરૂર થશે એમ સમજવું; કારણ એવાં રાજ્યો તેમની પડતીનાં વખતમાં શ્રીમંત બનેલાં હોય છે, અને તેથી હુટની આશા લઢાઇને તેડું કરે છે, અને તેની શૌર્યહિનતા ઉત્તેજન આપે છે.

હથીયારોનાં સંબંધમાં એકજ નિયમ લાગુ નથી અને તે તરફ ઝાઝું ધ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી. તથાપિ તેમાં વટીક ઉથલપાથલ અને અદલાબદલી હોય છે. કારણ એ ખરુંજ છે કે, હિંદુસ્તાનમાં ઑક્સીરેક્સ (?) ના શહેરમાં તોપ વિશે ખબર હતી; અને તેમનેજ મેસિડોનીયન લોકો મેઘ ગર્જના, વિજળી અને જલદુ કહેતા; અને ચીનમાં તોપનો ઉપયોગ ૨૦૦૦ વર્ષ ઉપર થતો હતો એ સુપ્રસિદ્ધ બીના છે. હથીયારોની સ્થિતિ અને તેમનો મુદારો ત્રણ વાતોમાં છે; પેહેલી, નિશાન દૂર વેર પોંદાયવી; કારણ તેથી બિડીક ચોક્કી થાય છે; એ તોપ અને બંદુકમાં જણાય છે. બીજું, પ્રહારનું ભેર; એમાં વટીક, 'મેપાઘાત' * અને બીજી યુક્તિ એમાં તોપનીજ સરસાઇ છે. ત્રીજું, તેમનો સમવડલર્યો ઉપયોગ; એટલે સર્વ પ્રકારની હવામાં તેમનો ઉપયોગ કરી શકાય; અને તે લઇ જવામાં હલકાં અને વ.પરવાને સહેલ હોવાં નોંધએ; વગેરે.

લઢાઇ ચલાવવાના સંબંધમાં—પેહેલા લશકર સંખ્યાપર આધાર રાખતાં; તેજ મુજબ શરીરબળ અને શૌર્ય એમનીપર લઢાઇઓ

* પ્રાચીન લોકોમાં કિલ્લાની દેવાલ તોડી પાડવા માટે એક ચંત્ર બનાવતાં તેના દેડાપર બદરાના માખા જેવા આકાર પાડતાં, આથી તેને મોરચાપર લગાડનાર મેઢો કહેતા.

મહોદય સંસ્થાનોનો અથવા રાજ્યોનો ભંગ અને ફેરફાર થયા પછી લઘાઈઓ થશે એ ખાસ જાણવાનું છે. કારણ મહોદય રાજ્યો કાયમ હોય તો તે મૂળની પરમતિ પ્રજાની શક્તિ નબળી અને નષ્ટ કરે છે; અને પોતાની સંરક્ષક શક્તિ ઉપર આધાર રાખે છે; અને તેઓ થાકતાં સર્વ સત્યાનાશ થાય છે અને મૂળના લોપ્તા (કાંઈ પણ હોય) ભક્ષ્યસ્થાને પડે છે. રોમન રાજ્યનો નાશ થયો ત્યારે એમજ બન્યું; અને ગ્રાલ્સ ધી ગ્રેટ પછી આલમેનના રાજ્યનું પણ તેમજ થયું; દરેક પક્ષીએ એક એક પીંછ લીધું; અને રોમેનનું રાજ્ય ચઢતીએ આવ્યું તોય તેનું તેમજ થશે. આજ મુજબ રાજ્યો ધણા ફેલાય, અથવા સંયુક્ત થાય તોજ લઘાઈઓ ઉત્પન્ન થાય છે. કારણ રાજ્ય અત્યંત જોરાવર થતાં તે મહાપૂર પ્રમાણે બને છે; તે જલમય કરવાનું તે કરશેજ; એ રોમ, તુર્કસ્તાન, રોમેન અને બીજાં રાજ્યો ઉપરથી જણાય છે. દુનિયામાં જો થોડા જંગલી લોકો હશે અને ઉપજીવિકાનું સાધન હોયા વિના તેઓ લગ્ન અથવા પ્રજોત્પત્તિ કરતાં નહિ હોય (આજે પણ તારતરી શિવાય ઘણાખરા સ્થળોમાં તેમજ છે) તો તે લોકોની રેલ આવશે એનો ભય નથી; પણ જ્યારે લોકોનાં જથ્થાનાં જથ્થા ઉત્પન્ન થઈ અમલ કરે છે, અને નિર્વાહનાં અને ઉપજીવિકાના સાધનો શું છે એ નહિ જ્ઞેતાં પ્રજોત્પત્તિ કર્યા બાદ છે ત્યારે તેઓ એક યા બીજા જમાનામાં પોતાની પ્રજામાંનો કાંઈક ભાગ બીજા રાજ્ય ઉપર છોડશેજ; તેમ કર્યા વિના તેમને છુટક નથી. પ્રાચીન ઉત્તર તરફનાં લોકોમાં એ ગ્રાહીથી ચુટે છે; યાને ઘેરે કાણે રહેવું અને બાહરે કાણે

આ ગ્રંથ રચનારના નીચલા ગ્રંથો તૈયાર છે.

(જાણીતાં પુસ્તક પ્રગટ કરનાર તથા વેચનાર પાસથી
યા રચનાર પાસથી મળશે.)

(રતનજી કરામજી શેઠના.—ઢંકાણું મુંબઈ બહારકોટ અબદુલ
રહિમાન સ્ટ્રીટ નંબર ૩૪૫)

લાઈ બેકનનાં નિબંધો...	કિં.. ૩. આ. ૧—૮
પોશાકની ફેશીન અને તેનું શાસ્ત્ર	૧—૦
સામાન્ય હુન્નર જ્ઞાન અને હિંદના પ્રાચીન સિક્કા.	૧—૦
ચાઈનીઝ ટેક્સ—રસીલી વાર્તાનું પુસ્તક. એમાં ૩૩ વાર્તાઓ અરેબિયન નાઈટસની દમ ઉપર છે.	૧—૪
જામાસ્પી	૧—૮
હકદારનો હક—ચિત્રયુક્ત વાર્તા	૧—૦
એશિયાની સદગુણી બાનુઓ	૧—૮
સંજ્ઞાદર્શક કોશ...	૧—૦
મુંદર હેલન-મહાન કવિ હોમરની ધલીયડ આધારે...	૦—૬
ગુલ ખુશરો નાટક	૦—૪
એસમેરીઝમ...	૦—૬
ફ્રાટોગ્રાફી	૦—૧૨
કાચ બનાવવાનો હુન્નર ઉદ્યોગ	૦—૧૨
જ્ઞાનચક્રના છ દક્તરો	૧૮—૦

જુમલે રૂ ૩૦—૪

(દરેક ગ્રંથનું પોસ્ટેજ જુદું.)

થાય છે; આણીઆણીની લઢાઈ માટે દિવસ ઠેરવતા અને તે પ્રમાણે સરોજીનીની લઢાઈ કરી છેડો લાવવાનો યત્ન કરતા; આપણા લશકર લીટીમાં અને વ્યવસ્થાથી ઉભાં કરવાની તેમને ખબર નહોતી. તે પછી બેહદ સંખ્યા કરતાં મજબૂત સંખ્યા ઉપર આધાર રાખવા લાગ્યા; તે પછી સ્થળ, ચતુર કવાયત, વગેરેનાં કાયદા તેમને સમજવા લાગ્યા; તે પછી યુધ્ધની રચના કરવામાં તેઓ અત્યંત કુશળ થયા.

રાષ્ટ્રની જુવાનીમાં હથીયારોની ચઢતી હોય છે; મધ્ય ઉમરે વિદ્યાની; પછી કેટલોક વખત બેઠિની; અને રાષ્ટ્રની પડતીના કાળમાં, કલા-કોશિયા અને વેપારની ચઢતી હોય છે. વિદ્યાની શરૂઆત હોય છે અને તે ઘણું કરી છોકરવાદી હોય છે. ત્યારે તેનું બાલપણ હોય છે; ત્યારે તે તેજ પર અને જુવાનીમાં હોય છે ત્યારે તેની ભર જુવાની કહેવાય છે; ત્યારે તે ભારખંભ અને મર્યાદિત હોય છે ત્યારે તેની પૂરી જુવાની અને છેલ્લે ત્યારે તે શુદ્ધ અને નિર્જીવ થાય છે ત્યારે તેનો ખુદાપો કહેવાય છે. પણ ઉચ્ચપાઠશાળાનાં આ ફરતા ચક્ર તરફ ઘણો વખત જોતાં રહેવું ઠીક નહિ; નહિ તો આપણને ચક્ર આવશે.

